

KABALA, KLIFOTI I GOECIJSKA MAGIJA

SADRŽAJ

Predgovor 9

Drvo života prije pada-Uvod 15

KABALAH I LIJEVI PUT 23

Podrijetlo kabale 25

Definicije kabale 28

Sefiroti i Drvo života 29

Ain Soph i Sefiroti 33

Dvadeset i dva Staze 38

Drvo života prije pada 39

Lucifer-Daath 41

Luciferov pad 43

Otvaranje Bezdana 46

Lilith-Daath i pala Sofija 47

PRIRODA ZLA 50

Sephira Geburah i podrijetlo zla 56

Geburah i Sotona 58

Geburah i stvaranje 59

Uništeni svjetovi 60

Kraljevi Edoma, Geburah i Zimzum 63

Razbijanje posuda 66

KLIFOTI 68

Demonologija 71

Klifotska demonologija Eliphasa Levija 75

Kelippath Nogah 76

Klifot i Shekinah 77

SITRA AHRA 80

Primordijalnost zla 81

Sitra Ahra kao pakao 82

Iskre Sitra Ahre 83

Adam Belyya'al 85

Crna svjetlost 86

Drugo stablo 87

DRVO ZNANJA 88

Dva stabla i dvije verzije Tore 92

Zmija u Edenskom vrtu: Povreda zla 95

Zlo dolazi sa sjevera 96

ŽIDOV O ZLU U KABALI 98

Korijen zla 102

Što je zlo? 104

KLIFOTSKA INICIJACIJA 108

DESET KLIFOTA

Lilith 114

Gamaliel 118

Samael 121

A' arapski Zaraq 124

Thagirion 126

Golachab 130

Gha'agsheblah 132

Bezdan 134

Satariel 135

Ghagiel 137

Thaumiel 138

KLIFOTSKE INVOKACIJE 153

Otvaranje sedam vrata 155

Invokacija Zmaja 157

Invokacija Lilith 158

Invokacija Adramelecha 159

Invokacija Baala 160

Magijski Kvadrati 163

KLIFOTSKI TUNELI 164

Staza kroz Tunel Thantifaxatha 165

Vizualizacija Thantifaxatha 171

KLIFOTSKI SIGILI 175

Lilith 175

Gamaliel 177

Samael 179

A'arab Zaraq 181

Thagirion 183

Golachab 185

Gha'agsheblah 187

Satariel 189

Ghagiel 191

Thaumiel 193

GOECIJA 195

Magija Solomona 196

Shemhamforash 199

Demonologija Goetie 202

Evokacije i prizivanja 205

Ritualistika Goecije 207

Ritualni alati 212

Demonske inkantacije Grimorium Veruma 213

Demoni Grimorium Veruma 223

Le Dragon Rouge 227

Prizivanje Lucifera prema Le Dragon Rouge 230

72 demona Goecije 231

Okultna prepiska 248

Praktična Goecijska magija 253

Iskustvo Goecije 255

Epilog 263

Biblijografija 267

Dodatak : klifotske i mitološke korespondencije 271

PREDGOVOR

Kabala je bez sumnje jedna od najpopularnijih i najutjecajnijih struja u povijesti zapadne ezoterije. Židovska kabala razvijena je u južnoj Francuskoj i Španjolskoj početkom druge polovice 12. stoljeća. U to je vrijeme skupina židovskih mistika počela iznositi spekulacije i komentare na nekih sto godina stariji traktat Sefir Yetzirah. Ovaj tekst, pod snažnim utjecajem neoplatonističke misli, opisuje kako je Bog stvorio svijet pomoću deset kozmičkih brojeva (sefirota) i dvadeset i dva sveta slova hebrejskog alfabeta. Središnja literatura, Sefer ha-Bahir i Zohar, izašla je na vidjelo tijekom 13. stoljeća i rezultirala širim pogledima i komentarima u židovskim krugovima.

Tijekom muslimanske vladavine u Španjolskoj (711-1492), židovsko stanovništvo u zemlji bilo je relativno slobodno ispovijedati svoju vjeru. S kršćanskim 'ponovnim osvajanjem' Španjolske 1492. situacija se pogoršala. Židovi su bili prisiljeni napustiti zemlju. Posljedično kabalistički tekstovi su se počeli širiti u milje kršćanske ezoterije. Nekoliko važnih figura renesansnog ezoterizma, poput Giovannija Pica della Mirandole, Johanna Reuchlina, Johanna Trithemiusa i Heinricha Corneliusa Agrippe, bili su

inspirirani Kabalom i uključili su je kao središnji dio vlastitih učenja. Ironično, svrha kršćanskih studija kabale bila je dokazati superiornost kršćanske vjere u odnosu na judaizam.

Ideali racionalnosti i razuma tijekom razdoblja prosvjetiteljstva donijeli su velike promjene unutar područja religije kao i ezoterije. Kad su moć i utjecaj institucionalizirane religije oslabili, mnogi su se ezoterijski pravci oslobodili okova judeo-kršćanskih korijena. Popularnost Kabale, međutim, nije gubila na snazi ni u novoj atmosferi - naprotiv. Tijekom kasnog 19. stoljeća nešto što je uvelike povećalo popularnost Kabale bilo je formiranje Hermetičkog Reda Zlatne Zore u Londonu. Iako je red bio operativan tijekom samo petnaest godina u svojoj izvornoj manifestaciji, može se smatrati najutjecajnijim ezoterijskim društvom u modernim vremenima. Hermetistički Red Zlatne Zore koristio je kabalističko drvo života, deset sefirotskih svjetova, kao temelj svog inicijacijskog sustava. Društvo je bilo izvor inspiracije i model mnogih kasnijih okultnih društava, i to ne samo zbog svoje revolucionarne upotrebe Kabale.

Kabala je također bila utjecajna unutar takozvanog "New Age" pokreta, gdje je kombinirana s obiljem drugih tradicija, religijskih, ezoterijskih i mističnih sustava.

Fokus se također pomaknuo od traženja jedinstva s Bogom na traženje zdravlja, sreće i blagostanja.

Tijekom 21. stoljeća Kabala je postala još popularnija zahvaljujući američkim pop i filmskim zvijezdama koje tvrde da su sljedbenici njezinih doktrina.

Masovna popularizacija koju je Kabala doživjela, osobito posljednjih godina, nije samo pozitivan razvoj.

Postoje bezbrojni pisci koji pokušavaju lako zaraditi na toj popularnosti, a da sami nemaju nikakvog posebnog znanja o tradiciji. Popularnost Kabale je očita ako netko pogleda police s temama "religija, "psihologija" kao i "um, tijelo i duh" u bilo kojoj knjižari. Ogromna ponuda naslova s kojima se zainteresirani susreće ne olakšava pronalaženje pouzdanih informacija.

Srećom, ova knjiga ne pati od mnogih nedostataka popularnih knjiga o kabali. Očigledna je autorova solidna akademska i povijesna stručnost o ovoj temi, a čitatelj može biti siguran da se povijesni aspekt temelji na činjenicama. Thomas Karlsson jedan je od izvornih utemeljitelja ezoterijskog Reda Dragon Rouge, gdje je više od dva desetljeća skupljao ogromno iskustvo iz praktične kabale. Odnosno, ova se knjiga može toplo preporučiti svakome tko svoje kabalističke studije želi zasnovati na čvrstim temeljima.

Još jedna dimenzija koja odvaja ovu knjigu od drugih istog žanra je detaljan i neutralan tretman 'tamne strane' Kabale, Klifota. U većini radova o kabali, ovaj se aspekt spominje samo usput, ako se uopće na bilo koji način obrađuje. To je nešto što se također odnosi na akademska istraživanja na tu temu. Isaac Luria., koji je tijekom 16. stoljeća spekulirao o podrijetlu zla koristeći terminologiju Kabale, razumljivo, nije bio zainteresiran za intimno približavanje 'demonskoj' razini. To je vrijedilo za većinu drugih pisaca, kako kršćanskog tako i okultnog podrijetla.

Thomas Karlsson prenosi jasne i lucidne opise klifotskih područja i raspravlja o kompliciranoj prirodi zla unutar kabalističkog pogleda na svijet. Opise i savjete u vezi s klifotskom inicijacijom, za razliku od tradicionalnog sefirotskog pristupa, gotovo je nemoguće pronaći u bilo kojem drugom djelu.

Treća tema u naslovu ove knjige je Goecijska praksa.

Ovaj se pojam odnosi na srednjovjekovne okultne tradicije koje se bave prizivanjem i manipulacijom anđela, demoni i drugih duhovnih bića. Kao i klifotski pečati, ovo je tema okružena sumnjom unutar zapadnog ezoterizma. Goetia se često smatrala oblikom 'niže magije' i stoga u suprotnosti s takozvanom 'visokom

magijom: Razlog za to da Goetia ima fokus na demonskim entitetima. Iz tog razloga, praksa goecije u mnogim slučajevima je definirana kao 'crna magija', za razliku od 'bijeke magije' kojoj je fokus na anđelima i sličnim bićima, kao i altruističkim ciljevima.

Ova je knjiga drugo i prošireno izdanje, što ionako impresivnu knjigu čini još iscrpnijom i zanimljivijom. Čitatelj, ima jedinstvenu mogućnost zaviriti u suvremenu manifestaciju ezoterijske struje koja ima korijene stare nekoliko stotina godina.

Kennet Granholm

Ph.D. Associate Professor

Author of *Embracing the Dark: The Magic Order of Dragon Rouge. Its Practice in Dark Magic and Meaning Making.*

Abo Akademi, ~ 2005.

DRVO ŽIVOTA PRIJE PADA

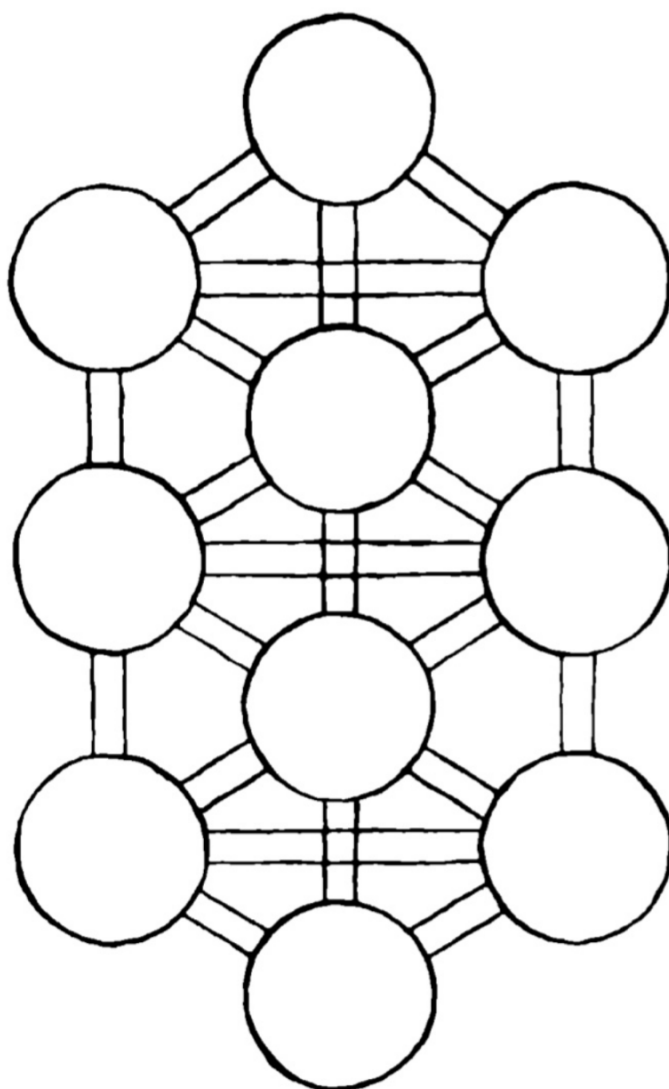
UVOD

Kabala je ezoterična predaja koja ocrtava stvaranje svemira i ljudske duše. Opisuje kako se čovjek može razvijati kroz različite razine. Glavna tema Kabale je biblijska tradicija, a to je oblik teologije koji nastoji doći do znanja o Bogu. Ali, u isto vrijeme, to je psihologija koja pokušava napraviti detaljnu kartu čovjekove duše. To je, dodatno, kozmologija koja opisuje svemir i njegovu konstrukciju. Modernom, sekulariziranom čitatelju terminologija Kabale, koja uključuje Boga, Sotonu, demone i anđele, mogla bi se činiti čudnom i staromodnom.

Mogao sam olakšati sebi i mnogim čitateljima opisujući Kabalu kroz izraze iz moderne psihologije, nešto što se često pojavljuje u popularnoj kabalističkoj literaturi pod utjecajem New Agea. Vjerujem, međutim, da je vrijedno koristiti tradicionalnu terminologiju što je više moguće, čak i ako se ono o čemu se raspravlja tiče i psiholoških procesa.

Ne smijemo zaboraviti da je psihologija mlada znanost, dok religija nosi znanje i iskustvo staro tisućama godina. Unatoč tome, čitatelj koji planira prakticirati

kabalističke metode predstavljene u ovoj knjizi ne mora biti religiozna osoba. Bog i Sotona, Nebo i Pakao riječi su koje označavaju univerzalna načela i moći koje

Drvo Života prije Pada

su identične, bez obzira na vremenski okvir i kulturu. Ateist se može pozivati na načelo "Svemira" ili "Života" umjesto na "Boga", dok će hinduist odabrati imena iz indijskog panteona. U staroj nordijskoj tradiciji, 'fyr bi mogao predstavljati Biblijskog Boga, dok bi Loki ili neko drugo božanstvo sila Kaosa moglo odgovarati Sotoni. Čak i ako koristimo religijsku terminologiju, moramo, poput starih kabalista, gledati ispod površine riječi kako bismo pronašli poruku koja je tamo skrivena, ne samo u knjizi poput ove, koja naglašava važnost tamne strane u Kabali. Neki čitatelji mogu ostati zaprepašteni pred zamršenim opisima Klifota i demonske strane Kabale, ali ključno je da čitatelj odmah na početku shvati da se mračne i zle sile koje su opisane u mitovima ne smiju miješati s sivim zlom s kojim se susrećemo čitajući novine ili gledajući TV.

Ovo sivo zlo koje nas okružuje u našem svijetu uglavnom su počinili frustrirani i zbunjeni pojedinci, političari opsjednuti moći ili kriminalci nesposobni kontrolirati sitne želje. Ovo zlo u stvarnosti nema nikakve veze s metafizičkim zlom koje susrećemo u vjerskim dokumentima. Čovječanstvo zapravo posjeduje jedinstvenu sklonost prema brutalnosti i pretjeranom nasilju što nas razlikuje od ostalih životinja. Čini se da smo mi jedini kreatori logora smrti, masovnog

silovanja, tvornica mesa i opsežnog ubijanja u svrhu zabave. Sivo zlo je ljudsko, previše ljudsko, dok je metafizičko zlo crno kao noć i potpuno je neljudsko.

Sivo zlo svojstveno čovječanstvu često se opravdava dobrotom. Koliko se samo susrećemo sa strašnom okrutnošću u ime dobrote? Stotine tisuća pojedinaca pogubljeno je tijekom spaljivanja vještica kada su se kršćanski klerici nastojali boriti protiv Sotone i sila zla. Biblija potiče na genocid i niz drugih okrutnih djela, što kod kritičkog čitatelja navodi na razmišljanje o tome tko je zapravo dobar, a tko je stvarno zao. Još u trećem stoljeću stari gnostici su došli do zaključka da je Bog doista zao, a ne dobar.

Gnostičke skupine poput Kainita i Ofidijanaca obožavale su Božje neprijatelje poput Kaina, Zmije Edenskog vrta i Palih anđela.

Sile zla koje se pojavljuju u mitovima su revoltivne, protivničke, prevratničke i pionirske. Metafizičko zlo je tvrdo i svjetlucavo poput crnog dijamanta i jednako daleko u svojoj uništavajućoj snazi poput crnih rupa svemira. Oštar je poput britve i gladak poput svile. Ono što je najstrašnije u vezi s mračnim silama je njihova starost i udaljenost, te činjenica da se čini da razmišljaju o znanju koje je previše za čovječanstvo. Književnik H.P. Lovecraft hvata ovu atmosferu riječima koje uvode

čitatelja u jednu od njegovih gotičkih priča.

Najmilosrdnija stvar na svijetu, mislim, je nesposobnost ljudskog uma da poveže sve svoje sadržaje. Živimo na mirnom otoku neznanja usred crnih mora beskonačnosti i nije nam suđeno da putujemo daleko.

Znanje je doista dvosjekli mač koji čovjeka stalno mami da putuje dalje, ali koji ga može i uništiti ako ode predaleko. Tema koja se ponavlja u mitovima i vjerskim dokumentima je činjenica da zle sile posjeduju duboku mudrost za koju su ljudi, pa čak i bogovi, spremni učiniti bilo što da je se dočepaju. Iz apokrifne Knjige Henoka saznajemo da je najveći zločin palih anđela to što poučavaju čovjeka stvarima koje se događaju na nebu, a u Postanku je lukava zmija ta koja čovjeku nudi plodove znanja koji ga mogu pretvoriti u boga. Prometej, jedan od Titana u grčkim mitovima, krade vatru bogova i daje je čovječanstvu, stoga ga bog Zeus kažnjava. U nordijskoj mitologiji to su sile kaosa, iskonski divovi koji su gospodari najveće mudrosti. Aesiri (bogovi) nastoje iskoristiti sposobnosti divova ili uzeti dio njihove mudrosti, bez obzira što su potrebni i izdaja i nasilje bogova da bi se izvršio ovaj zadatak.

Dualnost znanja personificirana je u faustovskom tipu

čovjeka koji traga za istinom bez obzira na cijenu, bez obzira vodi li ga ravno u prokletstvo. Prema legendi, erudit, renesansni okultist dr. Faust sklopio je pakt s Đavlom kako bi dobio znanje svijeta u zamjenu za njegovu dušu. Faustovska dilema je činjenica da znanje ima visoku cijenu, pogotovo ako nismo u stanju njime ispravno rukovati. Legenda o dr. Faustu otkriva da duhovni tragatelj nema izbora, nego se okrenuti mračnim silama kako bi utažio svoju žeđ za mudrošću. Mephistophiles, Zmija u Edenu i pali anđeli ruše granice i posrednici su zabranjenog znanja.

U starim knjigama crnih vještina možemo čitati o velikom broju demona koje tragatelj može prizvati u različite svrhe. Iako neki demoni mogu pomoći u praktičnim stvarima, ipak većina demona može ponuditi tajna znanja o znanosti, umjetnosti, religiji i filozofiji te dati odgovore na sve vrste pitanja.

Riječ 'demon' dolazi iz grčke riječi Daimon, koja označava entitete koji su postojali između svijeta ljudi i svijeta bogova. Oni su bili posrednici poruka između svjetova, za Sokrata Daimon je označavao više ja ili duha čuvara. Ali, kada su demoni poistovjećeni s palim anđelima, dobili su status apsolutnog zla. U ovoj se knjizi spominju demoni iz klasičnih knjiga crne umjetnosti Lemegeton - Clavicula Solomonis Regis i

Grimorium Verum. Utjecaj ovih knjiga na europsku mračnu ezoteriju ne može se precijeniti.

Svijetla strana predstavlja idealan poredak u religiji i mitologiji, dok mračna strana predstavlja divlji, beskraj koji se skriva izvan granica reda. Polaritet između svjetla i tame ogleda se u sukobu između ideala klasicizma i gotike. Klasični ideali temelje se na jasnoći, razumu, svjetlu i pravilima. Gotički ideali su metafizički i temeljeni na arhaičnim vizijama, snovima, mračnom i opskurnom, nadahnuću i zaljubljenosti. Mislioci renesanse gledali su na Gote kao na znak propasti kulture. Na gotiku se gledalo kao na najveću suprotnost klasičnoj civilizaciji i klasičnim idealima ljepote. Prema klasičnom ukusu, gotika je predstavljala nešto neukusno, prijeteće i zastrašujuće. Međutim, krajem 18. stoljeća gotika je ponovno dobila na vrijednosti i gotička arhitektura ponovno je cijenjena. Njemački intelektualci poput Herdera i Goethea prigrlili su goticizam kao estetski ideal. Gotika je fascinirala umjetnike i pisce kako u Engleskoj tako i na kontinentu. Ono što se tijekom renesanse povezivalo s tamom i barbarstvom sada je bilo veliki izvor inspiracije. Engleski romantičari tražili su gotiku i osjećaj entuzijastičnog terora umjesto čistih, laganih i strukturiranih ideala klasicizma. U tekstu iz 18. stoljeća može se pronaći popis stvari koje bi izazvale taj osjećaj užasa: bogovi, demoni, duhovi

pakla, ljudske duše, čarolije, vješticarstvo, grmljavina, poplave, čudovišta, požar, rat, kuga, glad , itd. Tijekom 19. stoljeća u sferi umjetnosti razvija se destruktivni romantizam - omiljeni motiv prikazuje groblja i ruševine gotičkih crkava zaraslih u neukroćenu prirodu pod blijedim punim mjesecom. Istraživanje tame postalo je put do znanja o skrivenoj prirodi čovjeka, a gotika je postala oblik izražavanja čovjekove sjenovite strane.

Okretanje tamnoj strani da bi se pronašlo duhovno iskustvo bilo je jednako prokletstvu u zapadnoj monoteističkoj tradiciji, ali ako na religije gledamo bez razlikovanja svjetla i tame otkrit ćemo da se na tamu također gledalo kao na izvor svjetla. Monoteističke religije poput judaizma, kršćanstva i islama naglašavale su muškog boga neba, a sva druga nadnaravna bića povezivala su se s đavlom. Osobito je ženska božanska sila povezana s tamnom stranom. Svijetla strana karakterizira većinu masovnih pokreta i religija, dok tamna strana naglašava jedinstveno, devijantno i ekskluzivno.

Mnoge se religije pokušavaju reklamirati kao put života za sve; put koji može brzo i lako dovesti do spasenja. Tamni put ne tvrdi da je za sve.

Da bismo mogli kročiti mračnim putem, trebat će nam sposobnost prodiranja ispod površine riječi, simbola i

slika.

Okretanje koncepata dobro i zlo nije bez opasnosti, a prizvati entitete koji su tisućama godina bili objekti straha moglo bi biti razorno. Iako bi netko mogao tvrditi da nije religiozan, stare religijske strukture ne odustaju lako. Početkom 1990-ih u Švedskoj je provedeno okultno krštenje. U medijima je to opće poznato kao 'đavolsko krštenje'. Vrijedi napomenuti da je dobio veliku pozornost unatoč činjenici da je Švedska jedna od najsekulariziranijih zemalja na svijetu. Neprestano se mogu nalaziti dokazi i činjenice da religija i dalje ima važan utjecaj na paradigme čovječanstva čak i ako se to ne može uvijek shvatiti na prvi pogled. Opasnost mračnoga puta ne leži u riziku osude, već u osobnoj nesposobnosti prozrijeti klišeje i lažne opise koji su utisnuti u mračne simbole.

Tamna staza nema nikakve veze s vanjskim atributima, i a još manje radnjama u kojima se ozljeđuju životinje, ljudi ili imovina. Tamni put je duhovni i egzistencijalni proces u kojem čovjek otvara vrata najmračnijim kutovima duše.

Ulazak u klifotske regije zahtjevan je proces i malo je pojedinaca koji posjeduju snagu suočiti se s onim što je skriveno u mraku. Kabala ilustrira kako se sav stari

otpad, kako iz čovjekove psihe tako i iz stvaranja svemira, skuplja u Klifotskom podzemlju. Slično kopanju u svjetovnom tlu, suočit ćemo se sa svim onim što je ostavljeno iza nas. Isprva bismo mogli naići na smeće koje je, pometeno pod tepih, ali ako kopamo dublje, pronaći ćemo blaga i fosile iz prethodnih doba. Za one koji se usude ući u tunele podzemlja i tamne staze, to neće biti laka vožnja, već zahtjevno istraživanje koje prevrće sve stare vrijednosti i shvaćanja. U središtu podzemlja uporni tragalac susrest će donositelja svjetla koji prenosi odgovore na velika pitanja o postojanju, ili kako je rekao švicarski psiholog Carl Gustav Jung: 'Prosvjetljenje se ne sastoji u viđenju svjetlih oblika i regija, nego u tome da osvjetlimo tamu.' Kada poduzmemo dubinsko proučavanje Kabale, možemo pronaći istu poruku, koja tiho otkriva da je smrt vrata života, i da se najjača svjetlost može pronaći u najmračnijem bezdanu.

KABALA I LIJEVA STRANA

Pojam Kabala često se koristi za označavanje židovskog misticizma; povremeno se Kabala također koristila za označavanje numeričkog misticizma i općenito numeroloških spekulacija, izvan okvira

judaizma. Ali tek je u 13. stoljeću ova riječ, koja na hebrejskom znači 'tradicija', počinje označavati određeni oblik misticizma. Slični načini razmišljanja u židovskim mističnim krugovima ranije su se nazivali Chokmah Perimit, 'unutarnja mudrost: u krugovima oko židovskog mistika Izaka Slijepog (1160-1235) i njegovih učenika riječ Qabalah počela se koristiti za označavanje specifičnog židovskog misticizma brojeva. Svijet ideja koji je postao Kabala utemeljen je još u helenističko doba u traktatima poput Sefer Yetzirah, koji je vjerojatno napisan oko 4. stoljeća. Međutim, uglavnom se židovska Kabala razvila tijekom 12. i 13. stoljeća.

Kabalistički misticizam ukorijenjen je u razmišljanju da je svijet izgrađen oko temeljnih mističnih i duhovnih principa koji odgovaraju matematičkim vrijednostima. Budući da su brojevi i slova identični u hebrejskom alfabetu, kabalisti su tražili skrivena značenja u vjerskim rukopisima i božanskim imenima koja bi se mogla otkriti kroz numerološke korespondencije.

Primjer takvih numeroloških podudarnosti bilo je kabalističko izračunavanje numeričke vrijednosti riječi Mesija, sastavljene od slova M, Sh, I, Ch, čija je numerička vrijednost $40+300+10+8=358$.

Na svoje veliko zaprepaštenje i vjerojatno još veći užas,

kabalisti su otkrili da ovaj broj nadalje odgovara Zmiji (heb. Nechesch) Edenskog vrta čije se ime sastoji od slova N. Ch. Sh, a predstavljaju numeričku vrijednost $50 + 8 + 300 = 358$. Može li zmija biti identična Mesiji?

Kabalisti nisu radili samo s matematičkim spekulacijama. U ranoj fazi, Kabala je bila podijeljena u dvije glavne grane: Kabala Jyyunit, spekulativna Kabala, i Kabala Ma'arit, praktična Kabala. Spekulativna Kabala bavila se numerološkim proračunima. Praktična Kabala bila je više usredotočena na molitve i ceremonije.

Nakon toga, Kabala će biti podijeljena u četiri glavne grane. To su četiri različita aspekta koji se međusobno nadopunjuju.

Četiri grane su:

- a) Praktična Kabala
- b) Pisana Kabala
- c) Nepisana/Usmena Kabala
- d) Dogmatska Kabala

Duhovne vježbe i ceremonije bile su široko rasprostranjene u praktičnoj Kabali. Više teorijski i filozofski orijentirani kabalisti gledali su na praktičnu Kabalu s određenom dozom sumnje. Pisana Kabala uglavnom se bavila misticizmom alfabeta, koji je opet bio podijeljen u tri dijela: (gematrija, notariqon i

themura) koji su se temeljili na određenim oblicima numeričkih šifri i misticizmu slova. Pomoću gematrije učenik je mogao izračunati numerološku vrijednost različitih riječi, a smatrana je najvažnijom od tri metode.

Gornji primjer koji otkriva da zmija (Nechesch) i Mesija (Messiach) imaju istu numeričku vrijednost, karakteristično je gematrijsko računanje. Notariqon se temelji na razmišljanju da inicijali stvaraju riječi, a themura je sustav šifriranja riječi u kojem se slova zamjenjuju brojevima. Nepisana/Usmena Kabala smatrana je najsvetijom i najtajnijom, znanje se prenosilo samo pojedinačno od učitelja do učenika. Pisana/Literalna kabala temeljila se na kabalističkim tekstovima kao što su Zohar ili Bahir.

Bahir je bio prvi veliki kabalistički tekst; napisana je u zadnjem dijelu 12. stoljeća, a autor je mogao biti Izak Slijepi ili netko iz njegova kruga. Mnoge ključne kabalističke doktrine prvi put su se pojavile u Bahiru; ovdje se po prvi put spominje Otvor života.

Zohar je najvažniji kabalistički tekst; to je opsežna i detaljna zbirka ezoterijskih tekstova raspoređenih u pet dijelova. Tri od pet dijelova nose naslov Sefer ha-Zohar al ha-Torah. Druga dva naslovljena su Tikkunei ha-Zohar i Zohar Hadash. Glavna je svrha Zohara bila predstaviti

mistično tumačenje zakona, Tore, odnosno pet Mojsijevih knjiga. Prva tri dijela posebno se spekulacijama o Tori. Okultni elementi pojavljuju se u Tikkunei ha-Zoharu, a njegov sadržaj utjecao je na nekoliko zapadnih okultnih knjiga, poput Agrippine De Occulta Philosophia i grimoara kojima je navodno autor sam Solomon.

PORIJEKLO KABALE

Pri proučavanju kabalističke filozofije i ideja pojavljuje se pitanje da li je Kabala specifično židovsko učenje.

Kabala je razvijena u Europi i ima svoje korijene u helenističkom svijetu ideja. Pre-kabalističke misli rasle su u istom okruženju kao i gnostički i hermetistički sustavi. Kabala je bila pod snažnim utjecajem grčke filozofije, poput neoplatonizma i Pitagorinog numerološkog misticizma, a neki tvrde da je Kabala helenistička grčka filozofija odjevena židovskom terminologijom. Američki okultist i akademik Stephen Flowers tvrdi u svojoj knjizi, Hermetic Magic, da je hebrejska kabala zadržala helenističku sliku svijeta, ali da je postojala i izvorna, poganska grčka kabala. On vjeruje da je to sačuvano u hebrejskoj Kabali. Slične misli dolaze od akademika Kierena Barryja u njegovoj

knjizi The Greek Qabalah:

Upravo su Grci bili ti koji su već u osmom stoljeću, izumili abecedne brojeve, samu bit kabalističke numerologije. (. ..) Primjeri grčke kabale također se mogu pronaći izvan kontinentalne Grčke mnogo prije trećeg stoljeća u egipatskim amuletima, rimskim grafitima, gnostičkoj filozofiji i ranim kršćanskim spisima. To je period, koji je predhodio prvom poznatom djelu Sefer Yezirah. Ovaj rani rad bio je u biti proizvod utjecaja Grčkog gnosticizma na židovski misticizam i pokazuje utjecaj brojnih koncepata, kao što su gnostička teorija stvaranja emanacijama, Pitagorina dekada, Platonova filozofija, Ptolemejeva astrologija i četiri Empedoklova elementa, od kojih su svi već bili dio postojeće grčke abecedne simbolike.

Rasprava o podrijetlu Kabale stara je i čini se da je prvenstveno bila važna za ne-Židove koji su željeli prakticirati Kabalu ili koristiti ideje izvan okvira judaizma. Izvorno, Kabala je imala univerzalniji filozofski karakter, podsjećajući na helenističke ideje u vezi s misticizmom brojeva, koje nisu bile zaključane ni u jednoj određenoj religiji. Kasnije je Kabala dobila ekskluzivniji židovski karakter.

Kršćanska kabala razvijena je još u renesansnom razdoblju i tvrdila je da je kabalističko predanje povezano s kršćanstvom umjesto s judaizmom. Firenca je postala središte razvoja kršćanske kabale, a kršćanski hermetičar Pico della Mirandola nazvan je ocem kršćanske kabale.

Pico je tvrdio da je u kabalističkim tekstovima pronašao više kršćanstva nego Mojsijeva religija. Pico je tvrdio da se u Kabali mogu naći misterije trojstva, riječ utjelovljena, božanstvo Mesije; nebeski Jeruzalem, pad đavola, red anđela, čistilište i paklene muke. Pico je umro mlad, a njegov učenik Reuchlin postao je najvažniji lik kršćanske Kabale. Ubrzo nakon susreta s Picom, 1494. godine, dobio je inspiraciju da napiše svoj prvi kabalistički tekst *De Verba Mirifica*, 'Čudesna riječ'. Ova riječ nije tetragramaton, ime Boga, IHVH, koje je tako ključno u židovskoj Kabali, već MSVH, Isus u hebrejskom obliku. Reuchlin je postao utjecajan pisac i utjecat će i na Erazma i na Luthera. Mladi Heinrich Cornelius Agrippa čitao je Reuchlina i održao predavanje o *De Verba Mirifica* 1509. godine, a njegov je kabalistički interes vidljiv u njegovom glavnom djelu *De Occulta Philasophia*, u kojem su sabrani Kabala i suvremeni okultizam. Agrippini tekstovi postali su sve utjecajni na nežidovsku kabalu, a Agrippa je imao odlučujući utjecaj na zapadnjački okultizam.

Oblik Kabale pod utjecajem runoloških spekulacija razvijen je u Švedskoj u 17. stoljeću. Bila je to gotička kabala koja je sadržavala legende o Gotima, grčke mitove o Hiperborejcima i runološka istraživanja epohe velikih sila Švedske. U gotičkoj kabali, rune i staronordijski bogovi bili su pomiješani sa suvremenim okultizmom, Hermetizmom i alkemijom. Slično običnoj Kabali, vjerovalo se da slova imaju okultno značenje, ali ovdje su se rune smatrale ritualnim simbolima. Najvažniji lik ove tradicije bio je Johannes Bureus, otac švedske gramatike; djelovao je na području Uppsale, pa je svoju kabalu nazvao Kabalah Upsalica.

Čini se da je nežidovska kabala tijekom određenih razdoblja bila raširenija od židovske; u 19. stoljeću kabalističke ideje cvjetale su u okultnim krugovima. Među poznatim profilima bili su Francuzi Alphonse Louis Constant i Gerard Encausse, poznatiji kao Eliphas Levi i Papus, kao i Englezi Arthur Edward Waite, S. L. MacGregor Mathers i Aleister Crowley. Svi su oni imali snažan utjecaj na modernu kabalu i moderni sinkretistički okultizam. Ova moderna Kabala ne samo da se oslobodila judaizma, nego i kršćanstva. Često se naziva hermetistička kabala i korespondira s nekoliko sustava vjerovanja. Neki pisci razlikuju tri oblika Kabale mijenjanjem pravopisa: Židovska Kabala je napisana

Kabbalah, Kršćanska Kabala i Hermetička Kabala.

Za onoga koji prakticira Kabalu, povijesni korijeni su od podređenog značaja. Najvažnije je da je to univerzalni okultni sustav koji se pokazao kao neizmjerljivo primjenjiv na većinu duhovnih tradicija.

DEFINICIJE KABALE

Kako onda definirati Kabalu? Prema kabalističkom učenjaku Lawrenceu Fineu, može se slijediti nekoliko različitih načina u pokušaju da se točno odredi što je Kabala. Kabala se može tumačiti kao bilo koji oblik židovskog misticizma. Problem je u tome, što je ova definicija nespecifična i isključuje druge oblike židovskog misticizma. Druga definicija koja je u opasnosti da postane još šira je ona koja uključuje sve što se zove Kabala, čak i ono što potječe izvan židovskog misticizma. Akademskija definicija određuje kabalu kao specifičnu literaturu koja je razvijena u Provansi i sjevernoj Španjolskoj u 12. i 13. stoljeću, a čiji su glavni izvori Bahir i Zohar. Nedostatak ove definicije je taj što isključuje golem izvor kabalističke literature unutar i izvan judaizma: sve od kršćanske kabale, kasnije i ranije židovske kabale, moderne hermetističke

kabale i grčkog numerološkog misticizma sličnog kabali.

Plodonosna definicija Kabale je: misticizam deset iskonskih principa zvanih Sefiroti i spekulacije oko simbola Otz Chiim, 'Drvo života', koji su središnje teme Kabale. Tako je Kabala razgraničena, ali u isto vrijeme može sadržavati kršćansku i hermetističku Kabalu. Veliki kabalistički učenjak Gershom Scholem piše u svojoj knjizi, O Kabbalah i njenom simbolizmu, da:

Većina, ako ne i sve kabalističke spekulacije i doktrine bave se područjem božanskih emanacija ili Sefirotha, u kojem se otkriva Božja kreativna moć.

Praktični okultisti ili kabalist često koristi široku definiciju Kabale koja ju definira na temelju spekulacija o Sefirotima i Drvetu života.

SEFIROTI I DRVO ŽIVOTA

Drvo života jedan je od najvažnijih simbola zapadnog okultizma. Iako razvijen u Kabali, također može biti povezan s platonizmom, alkemijom i hermetizmom. Drvo života ilustrira odnos svake Sefhire prema drugima, kao i strukturu čovjeka i kreacije. Sam simbol sastoji se od deset sfera, zajednički poznatih kao

Sephiroth, koje su povezane s dvadeset i dvije linije ili staze. Sfere predstavljaju brojeve od jedan do deset, a staze odgovaraju dvadeset i dva slova hebrejske abecede. Druge abecede, dvadeset i dvije karte tarota i astrološki simboli također su povezani sa stazama. Bez obzira na značenje simbola, mnogim okultistima nedostaje znanje o Drvetu života na dubljoj razini. Mnogi slijepo gledaju stvarnu konstrukciju Tebe i koje se korespondencije mogu pripisati njegovim različitim dijelovima. Stvoreno je nekoliko različitih verzija Tebe života, ali najčešću je napravio kabalist Kircher u svom Egipatskom Edipsu iz 1652. godine. Poznato je da postoje i druge verzije. Uspoređujući različite verzije možemo steći dublje znanje o Drvetu života i deset sefirota.

Izraz Sephiroth (Sephira u jednini) ima brojna značenja, ali se može prevesti kao 'brojevi: Sephiroth je deset božanskih primordijalnih brojeva. Njihov značaj je daleko dublji od toga da su samo brojevi za puki izračun, Sefiroti su kozmički principi, božanske emanacije, svjetovi i, iznad svega, atributi Boga. U Sepher Yetzirah, tekstu iz 4. stoljeća, Sefiroti se spominju uglavnom kao brojevi, dok se u Bahiru uspoređuju s božanskim atributima kao što su sila, energija, svjetlost i mudrost. Sefiroti se također nazivaju emanacijama budući da zrače i proizlaze iz božanskog porijekla.

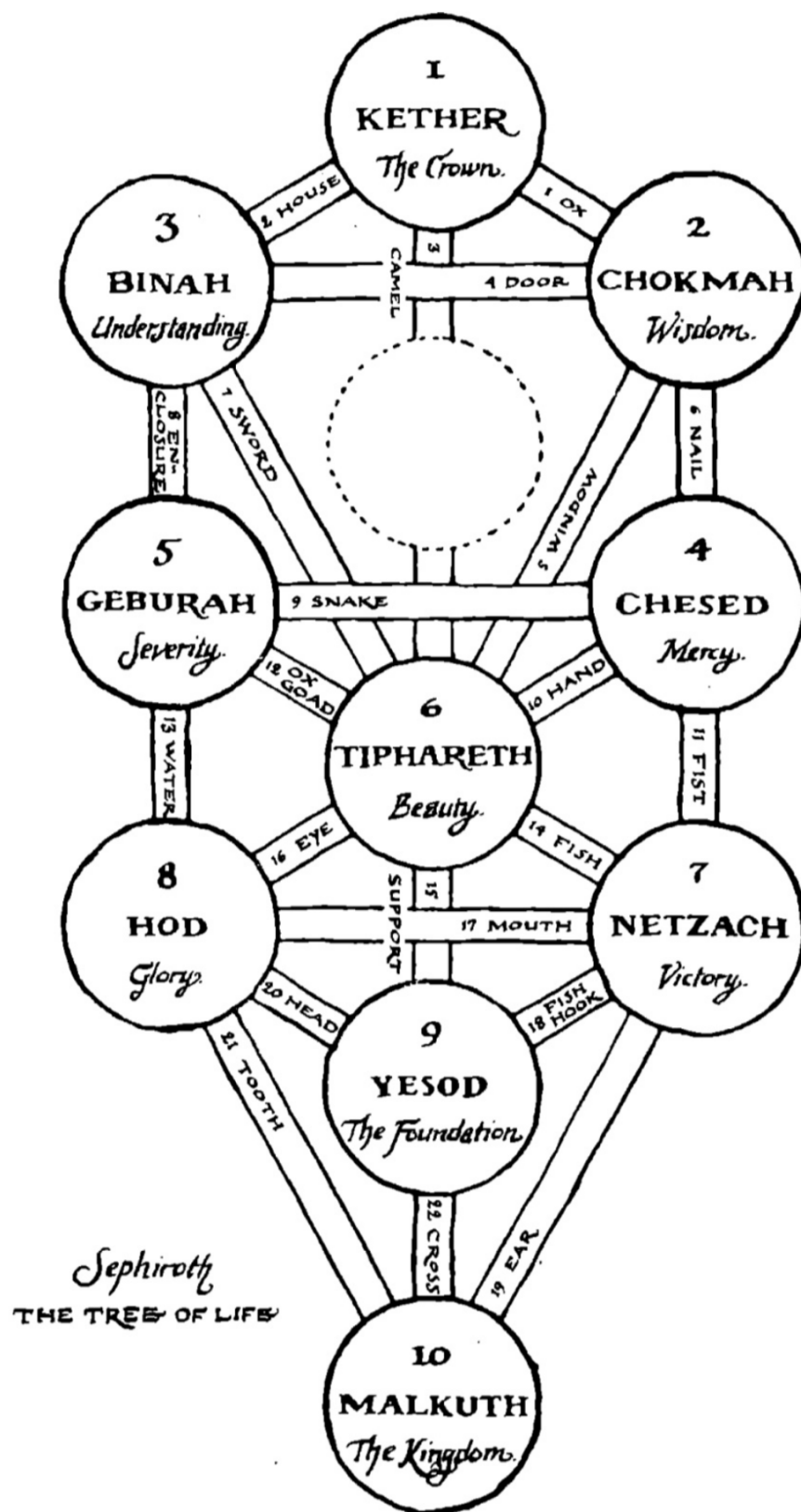
Sefiroti su emanacije koje postoje u svemu velikom i malom. Prva sefira odgovara početnoj fazi u svemu, a posljednja sefira odgovara završetku i konačnoj manifestaciji. Između njih su drugi sefiroti koji simboliziraju različite razine manifestacije. Oni predstavljaju različite faze stvaranja koje nisu privremene, već traju postojati kao pojedinačni svjetovi i razine djelomičnog stvaranja. Složenost pojma Sephiroth otkrivaju brojna imena koja su mu dana: ('Svjetlo, Sila, Imena, Ogledala). Deset sefirota su:

1. KETHER, Kruna. Primordijalni princip.
2. CHOKMAH, Mudrost.
3. BINAH, Razumijevanje. Inteligencija.
4. CHESED, Milost. Sila koja ujedinjuje.
5. GEBURAH Ozbiljnost, strogost i dezintegrirajuća sila.
6. TIPHARETH, Ljepota. Harmonija koja uravnotežuje milost i strogost.
7. NETZACH, Pobjeda. Strasti i instinkti.
8. HOD Čast, Slava. Razum i inteligencija.
9. YESOD, Temelj prokreativnih snaga. Seksualnost i snovi.
10. MALKUTH, Kraljevstvo. Materijalni svijet.

U različitim tablicama korespondencije, deset sefirota i dvadeset i dvije staze predstavljaju sve, od kamenja,

biljaka i boja do bogova i kozmičkih principa. Nijedan kabalist ne tvrdi da je svemir konstruiran točno kao Drvo života; Drvo života jednostavno je karta i ilustrira najosnovniju strukturu postojanja, a kao i sve karte temelji se na pojednostavljenjima. To je najbriljantnija karta koju je koristio veliki broj mistika i okultista kako bi stekli znanje o misterijama svemira. Drvo života temelji se na univerzalnom numeričkom misticizmu i može se primijeniti na sve mitove svih vremena. Prvo numerološko prapočelo na Drvetu života je trojstvo. Trojstvo predstavlja bitak, nebitak (Ništavilo) i nastanak. Trojstvo također predstavlja muškarca, ženu i dijete, odnosno plus, minus i nula. U procesu spoznaje trojstvo predstavlja tezu, antitezu i sintezu.

Na Drvetu života trojstvo je raspoređeno u trokut (također poznat kao trijade), Drvo života se sastoji od tri trokuta. Osim ove tri trijade koje iznose broj devet ($3 \times 3 = 9$) postoji i deseti princip koji je odraz prvog principa. Numerološki broj deset je odraz broja jedan i inicira novi ciklus (11, 12, 13 itd., umjesto 1, 2, 3). Broj deset predstavlja svijet čovjeka, odraz božanskog svijeta koji odgovara broju jedan. Iako je odraz, također je dio Drveta života koji je najudaljeniji od božanskog i nije dio trijada.

Čovječanstvo i broj deset stoje sami bez podrške koju preostali Sefiroti imaju jedni od drugih u svojim trijadama. Drvo života je izgrađeno na drugačiji način

prije mitološkog pada kada su sve sfere postojale u harmoničnom jedinstvu. Bilo je to jedinstvo koje je uključivalo i sigurnost i stabilnost, ali i zatvor i stagnaciju.

Mistična kabala Dion Fortune je klasik kabalističke literature koja predstavlja dobar opis deset sefirota. Ali svi opisi sefirota su pojednostavljena jer se više-manje sve može pripisati ovim simbolima.

AIN SOPH I SEFIROTI

Na početku postojao je samo Ain Soph, prvobitno stanje koje se ne može formulirati riječima ili terminima.

Kabalistima, Ain Soph je druga riječ za Boga. U Ain Sophu sve je jedno i ništa u isto vrijeme. Mnogi kabalisti vjeruju da je svemir stvoren jer je Ain Soph želio doseći svijest o samom sebi, nešto što se može učiniti samo dobrovoljnim oslobađanjem od izvornog stanja jedinstva. Svemir je stvoren kao odraz da Bog, ili Ain Soph, vidi sebe.

No.	Letter		Meaning	Value	Tarot	Astrol. Sign	Element Quality
1.	Aleph	א	Ox	1	<i>The Fool</i>	Air/Spirit	Abundance
2.	Beth	ב	House	2	<i>The Magician</i>	Mercury	Life/Death
3.	Gimel	ג	Camel	3	<i>The Priestess</i>	The Moon	War/Peace
4.	Daleth	ד	Door	4	<i>The Empress</i>	Venus	Wisdom/Folly
5.	Heb	ה	Window	5	<i>The Emperor</i>	Aries	Seeing
6.	Vau	ו	Nail	6	<i>The Hierophant</i>	Taurus	Hearing
7.	Zain	ז	Sword	7	<i>The Lovers</i>	Gemini	Air
8.	Cheth	ח	Enclosure	8	<i>The Chariot</i>	Cancer	Speech
9.	Theth	ט	Snake	9	<i>Strength</i> (sometimes <i>Justice</i>)	Leo	Taste
10.	Yod	י	Hand	10	<i>The Hermit</i>	Virgo	Sexual Intercourse
11.	Capli	כ	Fist	20, 500	<i>The Wheel of Fortune</i>	Jupiter	Wealth/Poverty
12.	Lamed	ל	Ox Goad	30	<i>Justice</i> (sometimes <i>Strength</i>)	Libra	Work
13.	Mem	מ	Water	40, 600	<i>The Hanged Man</i>	Water	Cold
14.	Nun	נ	Fish	50, 700	<i>Death</i>	Scorpio	Movement
15.	Samekh	ס	Support	60	<i>Art (Temperance)</i>	Sagittarius	Anger
16.	Ayin	ע	Eye	70	<i>The Devil</i>	Capricorn	Joy
17.	Peh	פ	Mouth	80, 800	<i>The Tower</i>	Mars	Beauty/Ugliness
18.	Tzaddi	צ	Fish Hook	90, 900	<i>The Star</i>	Aquarius	Thought
19.	Qoph	ק	Ear	100	<i>The Moon</i>	Pisces	Sleep
20.	Resh	ר	Head	200	<i>The Sun</i>	The Sun	Fertility/Barrenness
21.	Shin	ש	Tooth	300	<i>The Judgment</i> (<i>The Aeon</i>)	Fire	Heat
22.	Tau	ת	Cross	400	<i>The World</i> (<i>The Universe</i>)	Saturn	Power/Slavery

1. KETHER Prva iskra ili prva ideja.

Kether je prvo biće koje ima individualno postojanje. Budući da je Kether jedino postojanje, definiran je točkom u krugu kojoj nedostaju atributi. Kether samo jest, ali nije u stanju definirati svoje postojanje. Stoga je Kether ne-biće sve dok drugi Sephiroth ne definira

Ketherovo postojanje. Kether je prvi korak u procesu od beskonačnog postojanja do konačnog postojanja, od božanskog carstva do materijalnog carstva. Kether postoji, ali mu nedostaje oblik.

Kether je povezan s primordijalnom iskrom svemira, ili s planetom Plutom, čime predstavlja najvišu razinu odmah do beskonačnosti.

2. CHOKMAH Prvo pozitivno postojanje koje se može definirati u odnosu na nešto drugo. Povezuje se s ocem i muškom iskonskom silom. Chokmah je dinamičan i aktivan princip i formulira 'ja jesam'. Chokmah je povezan sa zodijakom ili s Uranom.

3. BINAH Princip razumijevanja, organiziranja i odražavanja. To je struktura koja daje oblik koja kultivira silu iz Chokmah. Primordijalna ženska snaga i majka također su povezani s Binahom. Ova sefira je oblikovanje i pasivni princip. Svjesno postojanje izvan Kethera nastaje u Binahu koji formulira 'Ja sam onaj koji jesam'. Binah je majka sedam nižih sefirota pod najvišom trijadom.

Binah odgovara Saturnu ili Neptunu.

Tri najviša sefirota pripadaju božanskom carstvu ili Atzilutu. Nakon mitskog pada, Bezdan se otvorio u svemiru i božanska razina je izolirana od svjetova ispod.

Bezdan je Daath, koji se naziva ne-Sephira jer je izgubio svoju ulogu Sephire nakon Pada. Daath označava 'znanje' i može djelovati kao most preko Bezdana. Ponekad se Daath povezuje sa Saturnom.

4. CHESSED Predstavlja milosrdnu silu koja povezuje. Chesed štiti i čuva, ali slično kao i svi Sephirothi Chesed mora biti uravnotežen svojim dvojnikom kako bi se izbjegao kolaps Drveta života. Kad bi Chesed dominirao, svi bi se stopili u jedinstvenu grudu bez identiteta. Chesed je povezan s Jupiterom.

5. GEBURAH ili DIN Načelo zakona, odvojenosti i strogosti. To je princip dezintegracije koji stvara distancu i prostor kako bi omogućio postojanje pojedinca. Sotona i mračne sile imaju, prema mnogim kabalistima, svoje porijeklo u ovoj sefiri budući da predstavljaju principe koji su se oslobodili izvornog jedinstva. Ako je ova sefira neuravnotežena, može uzrokovati da se sve raspadne na nekoherentne čestice. Geburah je povezan s Marsom.

6. TIPHARET Središte Drveta života, uravnotežuje Chesed s Geburahom i osigurava ravnotežu drugim Sephirotima. Tiphareth odgovara Suncu i njegova životna sila daje hranu i energiju svim Sephirotima ispod.

Tiphareth predstavlja srce i centar energija koje kruže Drvetom života. Tiphareth je posrednik između onoga što je gore i onoga što je dolje. Srednja trijada pripada mentalnoj razini, koja se u Kabali naziva Bria. Između mentalne razine i nižih sefirota postoji manji ponor ili veo koji ih drži razdvojenima. Ovaj veo je poznat kao Paraketh.

7. NETZACH Prvi sephirot astralne razine ili svjetova snova. Ideja koja je probuđena u život na višim sferama ovdje se pojavljuje kao živa slika ili imaginacija. Ova slika rađa strasti i želje koje pokreću životnu snagu s viših razina. Netzach je povezan s osjetilima, instinktima i željom. Netzach odgovara Veneri.

8. HOD Pretvara želje i snagu koja zrači iz Netzacha u nešto konkretno. Hod je povezan s inteligencijom i komunikacijom. Korespondentan je Merkuru.

9. YESOD Sephira koja je najbliža materijalnoj razini. Predstavlja snove i imaginaciju, akumulira sile drugih Sefirota i prenosi ih na materijalnu razinu. Yesod je povezan s astralnim energijama i seksualnošću. Korespondentan je Mjesecu.

Zadnji i najniži trokut pripada astralnoj razini koja se naziva Yetzirah.

10 . MALKUTH Svijet čovjeka i materijalna razina u kojoj je čovjek zatvoren prije nego započne duhovno putovanje u više svjetove. Malkuth je izgrađen od četiri elementa: zemlje, vatre, zraka i vode, koji su fizički odrazi kozmičkih primordijalnih principa koji se mogu naći na drugim razinama. U Kabali materijalna se razina naziva Assiah.

Deset sefirota je postavljeno na tri stupa, koji se nazivaju stup strogosti, stup ravnoteže i stup milosrđa. Stup strogosti nalazi se na lijevoj strani Drveta života i sastoji se od Sefirota Binaha, Geburaha i Hoda. Stup strogosti je crn i povezan je s analitičkim i dezintegrirajućim principima svemira. Stup milosti nalazi se na desnoj strani Drveta života i sastoji se od sefirota Chokmah, Chesed i Netzach. Bijele je boje i povezan je s vezivnim i asocijativnim principom. Lijeva strana odbija dok desna privlači. Međusobno su uravnoteženi i jedno bi se raspalo svojom silom bez drugoga. Stup ravnoteže je između njih u zlatu, a zove se i srednji stup. Sastoji se od Sephiroth Malkuth, Yesod, Tiphareth i Kether.

Tri stupa povezana su s tri različite duhovne staze. Lijevi put je povezan s intelektualnim i analitičkim putem do prosvjetljenja. Ovo se ponekad

naziva 'Hermetički put', ali to ne bi trebalo označavati Hermetičku tradiciju, koja je kompletan sustav sam po sebi usporediv s Kabalom i koji sadrži nekoliko duhovnih putova i metoda. Desni stup povezan je s umjetničkim, poetskim i asocijativnim putem do prosvjetljenja. Ponekad se naziva 'Orfički put'. Srednji stup povezan je s duhovnim ratnikom koji uravnotežuje krajnosti druga dva stupa kako bi postigao najvišu razinu. Ovaj put se smatra najtežim i naziva se 'Kraljevski put'.

Drvo života se sastoji od četiri svijeta koji se pak sastoje od tri trijade i Sefhira Malkuth koja stoji sama.

Četiri svijeta čine oblik vodoravno, hijerarhijski postavljenih blokova. Drvo života također se sastoji od tri stupa koji se sastoje od okomito poredanih blokova postavljenih jedan do drugoga, od kojih srednji stup seže najviše. Drvo života je oblikovano analitičkim silama lijeve strane, ali je životnu snagu dobilo s desne strane. Snage lijeve strane oslobađaju se i grade anti-svijet za 'slobodne od života', au tim svjetovima se nalaze Qliphoth i mračne sile. Lijeva strana može označavati jednu stranu Drveta života, ali u drugim kontekstima mračni anti-svijet Drveta života naziva se 'Lijeva strana' ili 'Lijeve emanacije'.

DVADESET I DVIJE STAZE

Dvadeset i dvije staze koje povezuju sefirote često se povezuju s astrološkim i elementarnim podudarnostima, te s dvadeset i dvije Tarot karte. Prva tarot karta, Luda, označena je nulom i time se numerologija pomiče između tarot karata i hebrejskih slova. Kao rezultat ovoga, Smrt, pod brojem trinaest u Tarotu, sasvim prikladno odgovara četrnaestom slovu hebrejske abecede. Dvadeset i dva slova ispunjena su skrivenim značenjem. Sepher Yetzirah je prikazao korespondenciju hebrejskih slova još u 4. stoljeću. Tri slova su nazvana "majčinska" i simboliziraju tri praelementa koji su višeg, arhetipskog oblika od četiri elementa koji su osnova materijalnog svijeta. Tri primordijalna elementa su zrak (ili duh), voda i vatra. Voda odgovara hladnoći, a vatra toplini. Zrak ili duh predstavlja 'obilje', koje nastaje u ravnoteži između topline i hladnoće. Sedam slova se nazivaju 'dvostruka' i predstavljaju polaritete postojanja kao što su mudrost i ludost, ljepota i ružnoća, bogatstvo i siromaštvo. Sedam slova korespondiraju na sedam planeta. Preostalih dvanaest slova nazivamo 'jednostavnim' i predstavljaju dvanaest osobina u čovjeku: vid, sluh, miris, govor, okus, spolni odnos, rad, pokret, ljutnju, radost, misao i san. Dvanaest slova odgovaraju

dvanaest znakova Zodijskog kruga. Prema kabalističkom tumačenju hebrejskih slova, ona se temelje na tri klasična okultna broja, naime 3, 7 i 1. koji zajedno čine dvadeset i dvije staze Drveta života.

DRVO ŽIVOTA PRIJE PADA

Da bismo u potpunosti shvatili kabalističko stablo, moramo znati njegovu pretpovijest. Kad uđemo u njegovu pretpovijest, nećemo proučavati ovozemaljski pretpovijesni razvoj, već njegovu duhovnu, ezoterijsku i mističnu pretpovijest. Važno je shvatiti da uobičajena slika stabla prikazuje degradirano stablo: stablo nakon pada.

Pad predstavlja pad čovječanstva i prirode u materiju . Ovaj pad nas štiti od duhovnog svijeta, a između čovjeka i božanskog otvara se Bezdan.

Adeptov cilj je ponovno dovesti čovjeka u kontakt s božanskim. Tradicionalni kabalistički put je Put desne ruke koji ima za cilj obnoviti izvorni harmonični odnos između čovjeka i božanskog. Molitve, obredi i način život, prema Božjim zakonima, smatraju se putevima natrag u vrijeme prije pada.

Postoji, međutim, još jedan put: Put lijeve ruke koji ispunjava i produbljuje pad. Mračni adept nastavlja pad od Boga kako bi dosegao individualnu božanskost. U Kabali postoji nekoliko opisa pada i katastrofe koja čovjeka odvaja od božanskog. To je proces i mnogo faza koje su slične jedna drugoj. Mogu se pronaći primjeri zlih, pobačenih primordijalnih svjetova, pucanje 'školjki' stvaranja, 11 kraljeva Edoma, Luciferov pad i pobunjeni anđeli, pobuna Lilith i, možda, iznad svega, primjer Adama i Eve koji jedu plodove znanja.

Pad nije samo mit koji se može pronaći u judejsko-kršćanskim i biblijskim izvorima, već se odražava u gotovo svim mitovima. Mitovi o oholosti prema bogovima kakvi su prikazani u antičkoj mitologiji još su jedan primjer koji se može prenijeti na simbolički svijet Kabale i Drveta života.

Razlog pada često se opisuje kao oholost, a ta oholost je čovjekova potraga za znanjem i snagama koje izvorno nisu bile predviđene da ih stekne. Moralni sadržaj ovog mita otkriva da se takva oholost kažnjava i da se čovjek uništava silom i znanjem koje je stekao. Unatoč tome, mračna predaja obećava da će adepta dovesti do individualnog božanstva kroz čeličnu samodisciplinu. Staza lijeve ruke vodi do drugog rođenja, ponovnog duhovnog rođenja kao boga.

Da bi postigao ovaj cilj, adept mora prizvati sile tame i uništenja da presjeku pupčanu vrpцу s Bogom. Ovo je opisano u Kabali i u simbolu Drveta života, iako je malo kabalista obratilo pozornost na ove aspekte.

LUCIFER-DAATH

Kada Bog stvara kozmos on je u savršenoj ravnoteži i harmoniji. Ovo je ilustrirano Drvetom života koje je daleko simetričnije i savršenije od Drveta života koje se može pronaći u većini kabalističkih tekstova. Ovo savršeno Drvo života otkriva kako se pojavilo prije pada čovjeka, katastrofe koja je čovjeka spustila u materiju. Savršeno Drvo života, slično degradiranom Drvetu, sastoji se od deset krugova i dvadeset i dvije staze. Razlika je, u tome što materijalni svijet još ne postoji. Umjesto toga, Sephira Daath ima puno postojanje kao Sephira među ostalima. Staze spajaju Daath s Ketherom, Chokrnahom, Binahom, Chesedom, Gcburahom i Tipharethom. Iznad Daatha je Kether, ispod je Tiphareth, drugi spomenuti Sephiroth su oko njega.

Daath je Sephira najbliža vrhovnoj trijadi koju čine Kether, Chokmah i Binah. Chokmah je 'mudrost' i

predstavlja asocijativne procese desne polovice mozga.

Binah je 'razumijevanje' i predstavlja analitičke procese lijeve strane mozga. Daath predstavlja 'znanje' i praktična je sinteza mudrosti Chokrnaha i razumijevanja Binaha. Daath odgovara grlu i vratu i znanju koje se može formulirati i staviti u praktičnu akciju.

Na Drvetu života prije pada Tifaret nije središnje sunce u središtu Drveta. Umjesto toga postoje dva sunca koja sjaje na okolni Sephiroth. Najviše sunce je Daath, koje predstavlja mistično sunce koje se nalazi iza običnog sunca. Daath je Crno Sunce, a Tiphareth je obično sunce. Daath zrači kroz staze prema Ketheru, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah i Tiphareth. Ovo je gornje sunce koje predstavlja 'viši svijet'. Tiphareth zrači stazama prema Daathu, Chesedu, Geburahu, Net-zachu, Hodu i Yesodu. Ovo je donje sunce koje predstavlja 'donji svijet'. Gore i dolje su, međutim, tijesno isprepleteni. Arkandeo Mihael vlada Tifaretom i donjim suncem. Arkandeo koji je najbliži Bogu, naime Samael, donositelj svjetla, Lucifer, vlada Daathom i višim suncem.

Izvorno Drvo nalikuje dijamantu, unutar kojeg su povezane tri razine. Ove razine su ilustrirane s tri kvadrata koji stoje na svojim rubovima. U tim se kvadratima nalazi križ koji čine okomita i vodoravna

staza. Horizontalna staza također pretvara svaki kvadrat u dva trokuta koji počivaju jedan na drugome: jedan je okrenut prema gore, a drugi prema dolje. Broj četiri predstavljen kvadratima odgovara četirima elementima. Najviša razina odgovara Atziluthu, božanstvu, i sastoji se od Kethera, Chokmah, Binaha, Daatha i šest staza koje ujedinjuju te Sephiroth. Srednja razina odgovara Briahu, mentalnoj razini, i sastoji se od Daatha, Cheseda, Ceburaha, Tiphareta i šest staza koje ih spajaju. Najniža razina odgovara Yetzirah, astralnoj razini, i sastoji se od Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod i šest staza koje ih spajaju. Najniža materijalna razina, Assiah, ne postoji na ovom stablu, kao ni Sephira Malkuth. Čovjek se izvorno sastojao samo od principa viših svjetova, a njegovo prebivalište bila je astralna razina i Yesod.

Tri razine na izvornom Drvetu života također odgovaraju idealnom Platonovom društvu s filozofima dodijeljenim vrhovnoj trijadi, ratnicima, etičkoj trijadi, zemljoradnicima i obrtnicima. Najviša razina predstavlja božansko trojstvo iz duhovne kabalističke perspektive.

Srednja razina predstavlja anđele, a najniža razina predstavlja čovjeka i preostale dijelove Kreacije. Daath i Tiphareth djeluju kao posrednici između razina. Daath

ili Lucifer je anđeo najbliži trojstvu.

LUCIFEROV PAD

Na izvornom Drvetu života Yesod, astralno prebivalište čovjeka, točan je odraz najviše razine, Kethera. Ovdje je čovjek točna slika Boga. Možda je to razlog zašto su Lucifer i anđeli oko njega, Samyaza, Azazel i sinovi neba, počeli željeti čovjeka (Knjiga o Enohu i Postanak 6).

Yesod je razina seksualnosti, ali na savršenoj 'slobodi pojavljuje se u sublimiranom i uspavanom obliku.

Lucifer-Daath, izvorna zmija, predstavlja božansku silu stvaranja koja je u stanju provesti Božju (trojstvo Kether, Chokmah i Binah) ideju stvaranja. Lucifer-Daath spušta se na razinu čovjeka i budi snagu stvaranja i seksualnu energiju u čovjeku. Tako čovjek dolazi do znanja koje je prije bilo dostupno samo Bogu i anđelima. Daath-Znanje je plod koji čovjek konzumira u mitu o raju.

Silazak palih anđela na razinu čovjeka i njihovo seksualno sjedinjenje s čovjekom bilo je novo i zabranjeno sjedinjenje između razina. Lucifer, koji je prethodno djelovao kao čuvar i posrednik između božanskog i nižih razina, napustio je svoj položaj i ujedinio više razine s nižima.

Astralna razina čovjeka, Yesod, bila je najniži i konačni dio stvaranja na savršenom Drvetu života.

Čovječanstvo je tada oplođeno sjemenom anđela i umjesto da bude samo kreacija, čovječanstvo je postalo stvoritelj kada je rodilo Nefile, divove koji su opisani u Postanku 6, a koji su potomci sjedinjenja ljudi i anđela. Savršeni zatvoreni sustav izvornog Drveta života je prekinut.

Nakon što je okusio plodove znanja, u čovjeku se budi božanska iskra. Sile Boga i Neba osjećaju se ugroženima i u Postanku 3: '.1'.1 Bog izjavljuje:

I reče Gospodin Bog: Gle, čovjek postade kao jedan od nas, da poznaje dobro i zlo: i sada, da ne pruži ruku svoju i ne uzme i od Tebe Života, pa jede i živi vječno.

Bog protjeruje čovjeka iz edenskog vrta i tjera ga da obrađuje tlo iz kojeg je Adam nastao. Kerubini držeći plamene mačeve čuvaju put do Drveta života kako bi spriječili čovjeka da jede plodove. Sada se dogodio Pad i izgrađeno je degradirano Drvo života. Bezdan je stvoren između božanske razine i svjetova ispod. Čovjek je izbačen iz svog astralnog vrta na razinu materije. Sefirot Malkut je stvoren. Lucifer-Daath gubi svoje mjesto najbliže Božjem prijestolju (nadzemni

trokut) i biva bačen u Bezdan.

Bezdan je unutar i izvan Malkutha. Daath postaje nevidljiva jedanaesta 'ne-sefira'.

Nakon otvaranja Bezdana, vrhovni trokut stvara sferu izoliranu od ostatka Drveta. U sredini vrhovne trijade otkriva se Božje oko koje sve vidi; simbol koji se može prepoznati po starim crkvenim slikama i masonskim pečatima. Ovaj simbol predstavlja Božju totalitarnu moć i izolaciju njegove vlasti u odnosu na niže razine. Adepti svjetla štiju i hvale ovu moć. Podčinjavaju se Bogu, Jahvi, i pokušavaju živjeti u skladu s njegovim zakonima i uredbama. Za židovske kabaliste to znači pokušati živjeti u skladu s Mojsijevim zakonima. Za kršćanske kabaliste to je slijeđenje Isusa i polaganje vjere u njega. Kabalistički gledano, Isusovo raspeće simbolizira kako on svojom smrću stvara most preko Bezdana i tako ponovno ujedinjuje Boga i čovjeka. Kabalistički cilj je umiriti Jahvu i kroz to vratiti izvorni harmonijski red na Drvetu života. Cilj je vratiti se u djetinje stanje rajskog vrta.

Za monoteističke kabalističke adepte svjetla, Mesija je potreban da stvori most preko Bezdana. Tiphareth ima tu ulogu otkad je više, Crno Sunce, Daath, bačeno u Bezdan. Nakon pada, Tifaret postaje središnje sunce na

Drvetu života. I Mesija i Mihael, povezani su s Tifaretom. Kroz Tiphareth može se prijeći Bezdan.

Adepti Puta lijeve ruke hodaju drugim i težim putem. Taj put ima najveći cilj: postati bog. Umjesto da popravi štetu Pada, mračni adept veliča Pad i dopušta da se uništenje izvrši. Mračni adept uništava staro da bi napravio mjesto nečemu novom. Staza Lijeve Ruke vodi dalje od Drveta Života, u Drvo Znanja. Različiti Klifoti se mogu promatrati kao plodovi na Drvetu Znanja. Kad je čovjek okusio plodove Znanja, Bog ga je spriječio da jede sa Drveta života.

Adepti svjetla nadaju se uskrsnuću nakon smrti na nebu ili u novom raju. Mračni adepti traže pristup plodovima novog Stabla života kroz Drvo Znanja. Ova borba je alkemijska potraga za Elixir Vitae i Kamenom Mudrosti. Rad Kamena Mudraca je alkemijski proces stvaranja izvornog Drveta života koje nalikuje i predstavlja savršen dijamant. Ispunjavanjem puta koji je započeo kada su plodovi znanja konzumirani, čovjek sada može ubrati plodove života.

OTVARANJE BEZDANA

Staze savršenog Drvetu života mijenjaju se nakon pada

čovjeka. Prije pada staze su išle od Kethera, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah i Tiphareth do Daatha. Iz Kethera se može pronaći staza koja odgovara slovu Gimel i Tarot adutu Svećenica. Iz Chokmah ide staza koja je povezana sa slovom Heh i Tarot kartom Car. Između Binaha i Daatha je staza koja odgovara slovu Zain i Tarot adutu Ljubavnici. Između Cheseda i Daatha staza je povezana s Qophom i Mjesecom. Staza sa slovom Shin i kartom Posljednji Sud ide od Geburaha do Daatha. Između Daatha i Tipharetha je staza koja odgovara slovu Tau i karti Svijet . Kada je Daath pao iz najviše trijade, Bezdan se otvorio i staze koje povezuju Daatha su prekinute, a staza između Kethera i Daatha (Gimel/Svećenica) nastavlja se od Kethera do Tipheretha. Na isti način, staze od Chokmah (Heh/Car) i Binah (Zain/Ljubavnici) mijenjaju smjer od Daatha do Tipharetha. Budući da Daath pada i pridonosi stvaranju materijalnog svijeta, tri preostale staze padaju prema materijalnoj razini i Sephirotu Malkuth. Staza od Cheseda (Qoph/Mjesec) je odvojena od nebeskog svoda i umjesto toga emanira od Netzacha do Malkutha. Na isti način, staza između Daatha i Geburaha (Shin/Konačni Sud) pada do Hoda gdje prelazi u Malkuth. Staza koja je povezivala Tiphareth i Daath (Tau/Svijet) također pada i postaje staza od Yesoda do Malkutha.

Tamo gdje je nekoć postojao Daath, nakon pada otvara se Bezdan na Drvetu života. Prema nekim kabalistima, Bezdan se zove 'Masak Mavdil', što označava mjesto za protjerane. Mnogi entiteti žive u Bezdanu, kao što je Mesukiel, 'Onaj koji skriva Boga', entitet koji skriva i ljudske i božanske pogreške duboko u Bezdanu. Bezdanom vladaju demonska bića, poput Abadona i Choronzona. Bezdan se povezuje s Gehenom, gorućim paklom prokletih, koji je ime dobio po mjestu gdje se spaljivao otpad jugozapadno od Jeruzalema. Bezdan je Vrata klifotskih anti-svjetova u kojima je Lucifer uspostavio Pandemonium nakon pada. U nordijskoj mitologiji, Gnipahalan djelomično odgovara kabalističkom Bezdanu. Božica Hel bačena je u svijet tame i hladnoće, Nifelheim. Njezina Vrata čuva paklena zvijer Garm.

LILITH-DAATH I PALA SOFIJA

Najčešći pojam zmije u Edenskom vrtu je da je to oblik Sotone ili Lucifera. Ali, prema mnogim teolozima, zmija je bila Lilith, žena koja je, u apokrifnim mitovima, bila prva Adamova žena, a izvorno je bila ženski sumerski demon oluja. Lilith se često prikazuje kao žena sa tijelom zmije ispod struka. Ona se spušta s Drveta Znanja i nudi čovjeku plodove znanja. Iz kabalističke

perspektive, Lilit je izvorno povezana sa sefirom Znanja, Daathom. Ona odgovara kćeri u izvornom kabalističkom četverostrukoj firmuli koja se sastoji od oca, majke, kćeri i sina. To se odražava u četiri skupine dvorskih karata: Kraljevi, Dame , Prinčevi Princeze Chokmah je Otac, Binah je Majka, Daath je Kći i Tiphareth je Sin. Daath-Kći je oblik Shekine, ženski aspekt božanskog. U mitu o Lilith, prvoj Adamovoj ženi, ona je stvorena neovisno o Adamu, za razliku od Eve kasnije stvorene od Adamovog rebra.

Stoga se Lilith nije htjela pokoriti Adamu. Bog je intervenirao i pokušao prisiliti Lilit da bude pokorna Adamu. Ali Lilith je vrisnula tajno ime Boga, Shemhamforash, i uspjela pobjeći. Pobjegla je iz rajskog vrta u divlje zemlje gdje je naišla na demone, poput Samaela i Asmodeusa. Kabalističko tumačenje ove mitske drame je da je Daath-kći-Lilith na izvornom Drvetu života postojala iznad Tipharetha, koji je tada predstavljao Adama. Daath se morao pokoriti Tipharethu, tada je red na izvornom Drvetu života je prekinut.

Daath pada u Bezdan izvan izvornog Drveta života. Kao kompenzaciju za sada izgubljenju Daath-Lilith, Adam dobiva novu ženu, a to je Eva, a sefira Malkuth zamjenjuje Daath kao kćer. Malkuth je pala žena koja se

podredila solarnoj i patrijarhalnoj sili Adam-Tipharet. Ona je također princip koji omogućuje stvaranje materijalnog svijeta i njegovo kontinuirano postojanje kroz materijalno poimanje. No, iznutra Eva--Malkuth razmišlja o Lilith kao svom mračnom alter egu koji čeka da se pojavi. Ovo odgovara Mayi i Shakti u tantrizmu, koje su dvije strane istog principa.

Maya održava i reproducira razinu iluzija, dualnosti i materije. U isto vrijeme ona je Shakti, zmijska iskonska sila koja može ustati i uništiti iluzije i materijalnu razinu. Kroz svoj Pad, Lilith omogućuje stvaranje Eve-Malkuth, ali ostaje skrivena u Bezdanu i Klifotu Malkutha. Daath znači 'znanje', a pandan Daath-Shekinah u grčkoj i gnostičkoj filozofiji je Sofija: ona koja označava mudrost i znanje. Izvorno 'filozofija', što na grčkom znači ljubav prema mudrosti, podrazumijevala je ljubav prema Sofiji na razini koja odgovara tantričkom eroto-misticizmu. Filozofija je zapravo bila grčko-gnostički put na kojem je filozof erotskim obredima nastojao probuditi mračnu božicu, steći moć i mudrost te postati bog.

PRIRODA ZLA

Zlo je jedan od glavnih motiva u religiji i duhovnom traganju. Postoje brojni fenomeni koji se mogu

percipirati kao zlo, a religije su nastojale objasniti što je zlo i kako ga se može izbjeći. Objašnjenja koja se tiču prirode zla razlikuju se među različitim religijama, čak i unutar identičnog sustava vjerovanja.

Sa sigurne udaljenosti zlo prirodno fascinira, nešto što sve može dokazati, od tabloida i popularne kulture do teologije i filozofije. Zlo može funkcionirati kao mračno ogledalo čovječanstva. Možda naše predodžbe o tome što je zlo više otkrivaju o nama nego naše predodžbe o tome što je dobro. Vjerski i duhovni mislioci promišljali su o svim paradoksima koji se javljaju u vezi s božanskim, te pitanjima o dobru i zlu. Najpoznatiji primjer je vjerojatno problem Teo-biskupije, koji se tiče Božje svemoći, i kako se ona može spojiti s njegovom dobrotom kada postoji toliko zla, i tuge.

Religiozno je zlo često nešto sasvim drugačije od onoga što se općenito percipira kao zlo u našim ovozemaljskim životima. Religiozno zlo često se vrti oko odnosa prema božanskom, a u tom slučaju zlo je ono što se suprotstavlja božanskom. Oholost i kršenje božanskog poretka, poput Luciferove pobune, zlo su na religioznoj razini, ali se možda ne bi smatrali zlom na svakodnevnoj razini. Kad bi Bog bio dobar i svemoguć kakvim ga se prikazuje, Luciferova pobuna ne bi bila puno gora od tinejdžerske pobune. Bogovi koji bi trebali

predstavljati dobro, kao što je Bog iz Starog zavjeta, dopuštaju i provode djela koja bi većina nas smatrala brutalnima i zlima. Bog Starog zavjeta raspiruje svoje sljedbenike da počine genocid i brutalna nasilja. Doista je vrlo zbunjujuće pokušavati dokučiti što je dobro i zlo čitajući stare vjerske tekstove. Gnostici su čak tvrdili da je Bog Starog zavjeta pravi đavo, a da je zmija u Edenskom vrtu Spasitelj. Sotonizam je slična filozofija koja te koncepte gleda iz drugog ugla. Mistici su objasnili bit zla na mnoge fascinantne i zapanjujuće načine. Kabalistima je zlo bilo važno pitanje. Gershom Scholem navodi da većina kabalista, pravih čuvara pečata mističnog svijeta, postojanje zla vidi kao jednu od najvažnijih motivacija u svojoj filozofiji. Karakterizira ih određeni osjećaj za stvarnost zla i mračnog užasa koji okružuje sva živa bića.

Opis zla u Kabali razlikuje se od izvora do izvora. Nekim je kabalistima zlo nezavisna sila, dok drugi na zlo gledaju kao na dio Boga. Ponekad se zlo tumači kao nužno, a ponekad kao bezmisleno. Pogled na zlo može se protezati od strogog dualizma do komplementarnog pogleda u kojem se vjeruje da su i dobro i zlo bitni. Zlo se često, kao u gnostičkom i neoplatonskom svjetonazoru, povezuje s nižim materijalnim razinama, ali postoji i i misao koja sugerira da je zlo neovisni duhovni princip pored Boga. Zlo se u Kabali percipira i

opisuje na mnogo kontradiktornih načina.

Međutim, postoji nekoliko glavnih pogleda na zlo koji se u Kabali ponavljaju i mogu se podijeliti na sljedeći način:

1. a) Pozitivno zlo
b) Negativno zlo
2. a) Nužno zlo
b) Nepotrebno zlo
3. a) Dualistički pogled
b) Ronistički pogled
4. a) Zlo kao materijalni princip
b) Zlo kao duhovni princip
5. a) Osobno zlo
b) Bezlično zlo

Na zlo se gleda kao na neprijatelja, ali postoji i komplementarno gledište u kojem dobro i zlo, nužno, moraju postojati jedno uz drugo. Različiti pogledi mogu se, naravno, preklapati.

1. a) POZITIVNO ZLO označava neovisno postojanje. Pozitivno zlo apsolutno zlo. Primjer ovog gledišta može se pronaći u mazdaizmu i Zaratustrinim učenjima. Postoje dva duhovna načela: Ahura Mazda, koji predstavlja svjetlo i dobro, ali i Angra Mainyu, koji je povezan s tamom i zlom. Ovo gledište doista implicira

dualističku paradigmu u kojoj je zlo u suprotnosti s dobrom. Ponekad, međutim, zlo može biti neovisno načelo, ali još uvijek postoji unutar ujedinjujućeg faktora, kao u zervanizmu, u kojem Zervan uključuje i Angra Mainyu i Ahura:Mazdu. U Kabali se na zlo gleda kao na izvorni aspekt Boga.

1 b) NEGATIVNO ZLO podrazumijeva zlo bez samostalnog postojanja. Negativno zlo je jednostavno odsustvo dobra. Svijet ideja ili božanska razina je dobra, istinita i lijepa, stoga platonizam, neo-platonizam i mnogi oblici misticizma zlo promatraju kao odsutnost dobra. Zlo svijeta ne postoji zbog stvarnog zla, nego zbog odsutnosti dobra i zbog velike udaljenosti od božanskog. Zlo karakterizira nepostojanje i odsutnost. Negativno zlo nije apsolutno, već nešto relativno u odnosu na dobro. Misao o negativnom zlu često je popraćena monističkim svjetonazorom.

2 a) NUŽNO ZLO temelji se na misli da će dobro moći nastati samo ako postoji zlo. To se može tumačiti kao relativistički pogled u kojem je dobro samo dobro u odnosu na zloću zla, ali ovo je rijetko gledište u misticizmu. Dobra i pravedna djela, postižu vrijednost tek kada naiđu na otpor zlih i nepravednih.

Čovjek u sebi ima i dobro i zlo i slobodnu volju da

izabere jedno ili drugo. Tek kad izaberemo dobro, čovjek i njegov svijet mogu dosegnuti pravu legitimnost. Kabalistički učenjak Joseph Dan objašnjava:

Zlo dolazi izravno od boga i ispunjava božansku funkciju.

Razmjere zla u svakoj fazi stvaranja određuje Bog u skladu sa svojim božanskim planom, koji je savršeno dobar - stvoriti pravednost. Zlo je potrebno da bi se pravednost ispitala u najtežim okolnostima i da bi njome opravdala postojanje svijeta.

Ova se misao lako kombinira s komplementarnim pogledom na dobro i zlo u monoteističkoj filozofiji.

2 b) NEPOTREBNO ZLO temelji se na mišljenju da je zlo bezvrijedno i bez ikakve funkcije. Čovjekova je zadaća boriti se protiv zla pod svaku cijenu, a snage dobra pomažu u toj borbi. Jeffrey Burton Russell piše u svojoj knjizi *The Devil*

Zla u svijetu su toliko mnoga, tako velika i tako prodorno neposredna da ne zahtijevaju nikakvo mistično prihvaćanje, već volju da se protiv njih uzme oružje.

Ta ideja o nepotrebnom zlu ne mora odgovarati viđenju

pozitivnog zla, već se može povezati s nihilističkim pogledom na zlo u kojem je ono odsutnost dobra bez ikakvog smisla.

3 a) DUALISTIČKI POGLED opisuje dvije odvojene sile dobra i zla. Zoroastrizam i mazdaizam, iranske religije, imaju dualistički svjetonazor. Ovo je gledište možda lakše rješenje problema teodiceje. Jeffrey Burton Russell piše:

Kršćanstvo je to oduvijek branilo. Teško he pomiriti dobrotu boga s njegovom svemoći; Zoroastrizam čuva apsolutnu dobrotu boga žrtvujući njegovu svemoć.

Dualizam inzistira na postojanju apsolutnog i radikalnog zla. Ne samo da ovo djelomično odgovara našim percepcijama svijeta, već po prvi put ostavlja jasnu sliku koja zlo prepoznaje kao dijabolično.

Ipak, dualistički pogled povremeno se spaja s mišlju o komplementarnom i nužnom zlu, ali onda teži prijelazu u monoteističku filozofiju.

3 b) MONOTEISTIČKI POGLED opisuje dobro i zlo kao dvije strane iste moći, gledište koje dovodi u pitanje objektivnu stvarnost i dobra i zla. Herekleitos je to ovako

izrazio :

Dobro i zlo su jedno (i) u Bogu su sve stvari poštene, dobre i ispravne, ali ljudi drže da su neke stvari pogrešne, a neke ispravne.

Monoteističko gledište je prisutno među onim kabalistima koji na zlo gledaju kao na dio Božje osobnosti. Za monoteističku religiju, kao što je judaizam, načelo zla je smješteno unutar jedinog Boga. Jeffrey Burton Russell piše:

Sotona je personifikacija tamne strane Boga, element unutar Jahve koji ometa dobro.(...) Budući da je Jahve bio jedini bog, on je kao monoteistički bog, trebao biti "antinomija unutarnje suprotnosti... i svjetlost i tama, i dobar i zao.

4 a) ZLO KAO MATERIJALNI PRINCIP Ova misao ima afinitet prvenstveno u Gnosticizmu Također ima sličnosti s određenim aspektima platonizma i neo-platonizma. Najviša božanska i duhovna razina sastoji se od čisto pozitivnih kvaliteta kao što su dobrota, istina, ljepota i pravda. Materija je suprotstavljena ovim kvalitetama i povezana je sa zlom, inercijom i iluzijama.

Iskre božanskog su zatočene u materiji, a kada se

čovjek oslobodi materije te iskre božanskog svjetla se oslobađaju i dobro pobjeđuje zlo. Ovaj pogled na zlo često se povezuje s asketskim idealima i negativnim pogledom na fizičko tijelo. Unutar, na primjer, iranskog maniheizma, smatralo se da su sile tame stvorile čovjeka da uhvati svjetlo u materiji. S neoplatouističkog gledišta, zlo kao materija je negativno zlo koje je relativno u odnosu na objektivne, pozitivne kvalitete Platonova Svijeta ideja.

4 b) ZLO KAO DUHOVNO NAČELO. Unutar ovog pogleda zlo je nešto iznad i izvan materije. Materijalni svijet sadrži kvalitete i iz domene zla i iz domene dobra. Zlo kao duhovni princip može postojati unutar Boga, ili kao neovisna zla sila.

5 a) OSOBNO ZLO pretpostavlja entitete ili moći koje "Žele počiniti zla djela". Ovo ne sugerira nikakvo apstraktno načelo ili neosobni zakon prirode, već moć s individualnim osobnostima. U nekim slučajevima, vjeruje se da su te sile u ratu s odgovarajućim silama na strani dobra, a povremeno zlo djeluje kao pomoćnik najvišoj sili dobra.

U okvirima religije i primitivnih okultnih tradicija česta je vjera u osobno zlo. Kabala spominje demone koji personificiraju zlo, ali koji se također mogu kontaktirati

radi okultnih ciljeva.

5 b) NEOSOBNO ZLO je apstraktno načelo koje uzrokuje da se zlo doživljava. Općenito se nailazi na opise bezličnog zla u filozofiji ili misticizmu. Zlo mogu biti čovjekovi postupci u određenim situacijama ili krivo usmjerene kozmičke sile. Iza ovog zla ne stoji slobodna volja, već ono djeluje kao neosobni zakon prirode ili katastrofa.

Uz ovih pet suprotstavljenih parova, moglo bi se razmotriti i komplementarno zlo, koje podrazumijeva zlo koje se promatra kao nužni destruktivni princip, jednako važan kao stvaralačka i životvorna moć. Prema ovom gledištu, i dobro i zlo moraju biti u ravnoteži.

SEPHIROTH GEBURAH I PORIJEKLO ZLA

Drvo života sa svojih deset sefirota predstavlja različite kvalitete Boga, ili principe Univerzuma, ako netko preferira manje religiozni jezik. Dvije od osobina koje najočiglednije utječu na ljudsko postojanje su Božje milosrđe i njegova osuđujuća strana. Kada kabalisti govore o Božjem milosrđu i njegovoj osuđujućoj strani, to odgovara dezintegrirajućim silama svemira, silama

koje neprestano utječu na najniži

Sephiroth, Malkuth i svijet čovjeka. Na Drvetu života, Sephira Chesed odgovara božjoj milosrdnoj strani, dok Sephira Geburah (također nazvana Din) odgovara strogoj i osuđujućoj strani. Chesed vlada silama koje povezuju, dok je Geburah princip koji lomi, povlači granice i analizira. Chesed i Geburah temeljno utječu na postojanje. Kada su ova dva principa uravnotežena, oni djeluju skladno s drugim sefirotima.

Chesed je na desnoj strani Drveta života, a Geburah lijevoj. Lijeva strana povezana je s principima koji stvaraju ograničenja i zakone i naziva se Stup strogosti. Desna strana je povezana s principima koji stvaraju jedinstvo i razumijevanje i naziva se Stup milosrđa. Sefiroti lijeve strane su Binah, Geburah (Din) i Hod, a Sefiroti desne strane su Chokmah, Chesed i Netzach.

Sile lijeve strane uglavnom su aktivne tijekom procesa stvaranja jer on zahtijeva odvajanje od Božjeg izvornog jedinstva. Svemir nastaje kada je destruktivni princip postao aktivan. Ova misao je važna u Kabali jer štiti Kabalu od inače imanentnog panteizma u kojem Bog postoji unutar Kreacije. Ta činjenica da je destruktivno načelo ono što je uzrok iza Svemira može se, na prvi pogled, činiti paradoksalnim, ali to je sila razdvajanja

koja omogućuje mnogostrukost i individualno postojanje. Bez te sile sve bi se stopilo i ujedinilo. Ako uzmemo čovjeka kao primjer, život počinje cijepanjem stanice, pri čemu nastaju brojne druge stanice koje omogućuju nastanak novog života. Sila koja dijeli je alat neophodan za stvaranje života iz drugog života, ali također ta ista sila presijeca nit života.

U Sephirotu Binah neki su od izvornih principa na Stupu strogosti, i ovdje je korijen svemira, kao i korijeni ograničavajućeg, razdvajajućeg i zakonskog reguliranja. S druge strane, tek kod Geburaha dolazi do potpunog izražaja razjedinjavajuća sila, iako usklađena ujedinjujućim silama Cheseda.

Geburah se smatra korijenom zla od strane većine kabalista, a stvarna definicija zla često je bila 'odvajanje', tj. kvaliteta karakteristična za Geburah. Kao što Gershom Scholem objašnjava u poglavlju "Sitra Ahra, dobro i zlo u kabali" u knjizi O mističnom obliku božanstva:

Ovdje učimo da zlo nije ništa drugo nego ono što izolira i uklanja stvari iz njihovog jedinstva. (...) Ono što je zajedničko svim ovim kabalistima je percepcija zla kao entiteta koji postoji u izolaciji, a zlog djelovanja kao odvajanja bića od njegovog pravog

GEBURAH I SOTONA

Sve dok Geburah ostaje u ravnoteži s Chesedom, to je sila koja osigurava red i pravdu, ali ako Geburah djeluje sam, postaje brutalna i destruktivna sila koja uzrokuje zlo. Kabalisti vide Geburah kao aspekt Boga i kao jednu od njegovih kvaliteta. U određenom trenutku u mitskom praiskonskom rasponu vremena, Zmija se našla u Edenskom vrtu i uzrokovala da čovjek prekine izvorno jedinstvo jedući plodove znanja. Kada se izvorno jedinstvo prekine, Geburah postaje neovisna sila koja će dominirati Malkuthom i svijetom ljudi. Ono što je bilo potencijalno zlo aktualizira se i pretvara u radikalno zlu silu koja hara svijetom čovjeka. Prema mnogim kabalistima, jedna strana Boga postaje neovisna, zla sila kroz neposlušnu stranu čovječanstva. Neki kabalisti tvrde da je zmija načelo koje uzrokuje podjelu u postojanju i omogućuje Sotoni, ili Samaelu, da postane individualni, zli princip. Zmija odgovara instinktima koji se smatraju grešnima, ali je također povezana s demonskom majkom Lilit.

Samael, Sotonino ime u židovskoj književnosti, izvorno

aspekt Boga u nekoliko tumačenja, također se nalazi u 72 imena Boga, u imenu Sa'ael. Kada je sila Geburah postala neovisna, Maveth, također poznat kao smrt, provalio je u postojanje, nakon toga Sa'ael, postaje Samael, tj. anđeo smrti. Vjerni židovski kabalisti vjerovali su da će dolaskom Mesije smrt biti poražena, a također su vjerovali da će, kada čovjek dosegne izvorno rajsko postojanje u nekoj fazi u budućnosti, Samael biti oslobođen načela smrti i ponovno, postati jedno s Bogom i ponovno dobiti ime Sa'el.

Kod nekih kabalista postoji, međutim, tendencija promatranja Sotone kao izvorne, neovisne sile koja je aktivna unutar iskonskog jedinstva Boga. Gayla Raza, kabalistički tekst, opisuje duge razgovore između Samaela i Boga. U židovskom misticizmu, Sotona je tužitelj koji je preduvjet za Božju pravdu. U nekim tekstovima to je Geburah, Božji sudeći aspekt, tj. promatran kao identičan anđelu tužitelju, Sotoni.

GEBURAH I STVARANJE

Geburah je kažnjavajući i razorni princip. Ali, paradoksalno, to je također preduvjet stvaranja. Kada Bog stvara nebo i zemlju, on dijeli ono što je prethodno bilo spojeno.

Bog rastavlja svjetlo od tame. Izvorno je sve bilo ujedinjeno i potpuno neizdiferencirano, a iz tog iskonskog stanja svijet je nastao razdvajanjem, tj. kroz svojstva Geburaha. Najviše trojstvo ne odgovara samoj kreaciji, već njenom planiranju. Kether odgovara Božjoj volji, Chokmah njegovoj mudrosti, a Binah njegovoj pronicljivosti. Sedam Sefirota ispod Binaha predstavljaju Kreaciju i sedam dana tijekom kojih se ona odvija. Binah je sefira koja graniči sa sedam sefirota ispod, i tu su kvalitete koje su preduvjeti stvaranja. Binah je Božja sposobnost razlikovanja i proces razlikovanja kojim se priprema Kreacija. Binah oslobađa emanacije u kojima Geburahove snage dobivaju prostor za djelovanje.

UNIŠTENI SVJETOVI

Prema nekim kabalistima, postojali su svjetovi koji su stvoreni prije našeg. Rabin Isaac ha-Cohen, koji je živio sredinom 13. stoljeća, bio je jedan od najznačajnijih zagovornika ove ideje. Ovi svjetovi stvoreni su isključivo iz principa lijeve strane, a imali su korijen u Binahu, čime je omogućeno nesmetano djelovanje razdvajajuće sile Geburaha. Budući da su ti svjetovi stvoreni

destruktivnim principom, bili su potpuno destruktivni. Stoga su implodirali kroz vlastitu zlu i destruktivnu prirodu. Prema Isaacu ha-Cohenu, bog je stvorio ove svjetove kako bi omogućio postojanje pravednih ljudi.

U svijetu koji se sastoji isključivo od dobrih instinkata (! Jeser ha-tob) nijedan pravedan čovjek ne bi mogao postojati, budući da se pravednost mjeri u odnosu na otpor. Samo u svijetu nepravde može nastati pravedan čovjek. Anđeli koji se sastoje samo od dobrih načela stoga nisu pravedni na isti način na koji čovjek može biti. Bog nije htio osuditi bilo koji svijet na nepostojanje prije nego što se utvrdi da je nemoguće pronaći čak dva pravedna čovjeka u tim svjetovima. Ovdje možemo pronaći misao o nužnom zlu koje omogućuje postojanje istinske dobrote. Rabin Eleazar iz Wormsa uvodi misao da je Bog u početku stvorio svijet koji je bio potpuno zao u pokušaju da u njemu nađe barem dvije dobre osobe. Kad se to nije dogodilo, svijet se raspao, jer nijedan svijet ne može postojati bez barem dvije dobre osobe.

Problem je bio u tome što se nijedna dobra osoba nije pojavila u ovim svjetovima čistog zla. Prema Traktatu o lijevim emanacijama rabina Isaaca ha-Cohena, Bog je tri puta pokušao. Najprije je svijet nastao iz 'čudnih oblika' i 'destruktivnih pojava'.

Bio je to zao i okrutan svijet kojim je vladao Qamtiel. Ovaj svijet je bio toliko zao da je uništen i vraćen izvoru Binaha. Učinjen je drugi pokušaj i iz još čudnijih oblika i pojava nastao je novi svijet. Njegov vladar bio je Belial i ovaj svijet je bio još gori od svog prethodnika. Bilo je destruktivan kao prvi svijet. Treći svijet proizašao je iz još čudnijih i destruktivnijih oblika od prvog i drugog. Njegov vladar bio je Ittiel, a ovaj svijet je bio najgori od sva tri. Sile ovog svijeta željele su se postaviti iznad božanskog i željele su posjeći samo Drvo Života. Ovaj svijet je također uništen i donesena je odluka da se više ne stvaraju nikakvi svjetovi nalik ovima.

Umjesto toga, bog je stvorio naš svijet koji sadrži mješavinu dobra i zla, a kao rezultat toga čovjek sadrži i dobre instinkte (yeser ha-tob) i zle instinkte (yeser ha-ra). Ovaj svijet znači, međutim, da se pravednost smanjuje među pravednicima budući da im pomaže dobro i božansko, i da biraju dobro protiv svih izgleda. Ali, u isto vrijeme, tri potpuno zla svijeta otkrila su da nikakvi svjetovi ne mogu postojati samo kroz destruktivne svjetove Gebnraha. Ako svijet želi postojati, Geburahove snage moraju biti uravnotežene Chesedom, a ovo je situacija u svijetu čovjeka, Malkuta.

Izvorni, zli svjetovi nestaju i vraćaju se svom ishodištu u Binahu. Ali, određeni ostaci triju izvornih zlih svjetova i dalje postoje kao ostaci ugašenog vulkana. Ovi ostaci

su zlo svijeta i zovu se Klifot.

KRALJEVI EDOMA

Prema Kabali tri uništena, prvobitna svijeta odgovaraju 974 generacije koje je, prema tradiciji, stvorio bog ali su uništene nakon što je Bog otkrio da su zli. Još jedna ponavljajuća tema koja je uobičajena u Kabali su kraljevi Edoma o kojima se govori u Postanku 36.

Oni su bili kraljevi nad zemljom Edom prije nego što ju je ijedan izraelski kralj osvojio, a kabalisti su te kraljeve povezivali sa iskonskim zlim svjetovima i njihovim gospodarima. Prema kabalistima, Edom je bio kraljevstvo, ili svijet, koji se sastojao isključivo od snaga Geburaha. Zahar govori da Edom znači 'O: kraljevstvo oštine koje nije oslabljeno nikakvom milošću~ Drevnih gospodara Edoma bilo je jedanaest, a taj je broj povezan s načelom zla u Bibliji. U Postanku 36: 40-43 možemo pronaći njihova imena: **Timna, Alva, Jetet, Oholi-bama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram.**

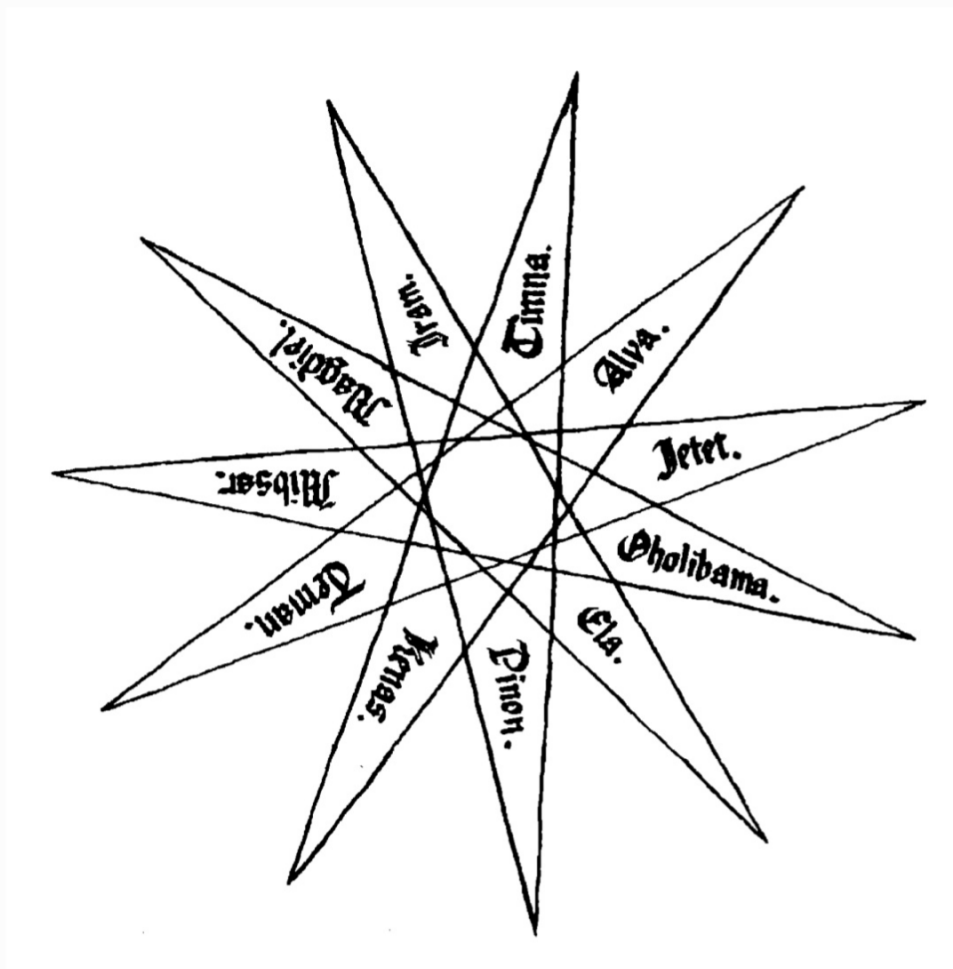
U Kabali ova imena korespondiraju s jedanaest demonskih vladara koji upravljaju antisvjetovima zle strane. Kabalistički tekst o najvažnijim demonima

otkriva da su i gospodari i kraljevi Edoma povezani s određenim demonima:

Lilith Starija je Samaelova žena; oboje su rođeni u istom trenutku kao odraz Adama i Eve.

Ashmedai, veliki kralj demona, uzeo je za svoju ženu mlađu Lilith, kraljevu kćer; čije je ime bilo Qufsafuni, a ime njegove žene Mehetabel, kći Matred i njezine kćeri Lilite.

Dio koji se odnosi na ženu Mehetabel kćer Matreb, je iz Postanka 36-39 gdje su predstavljeni kraljevi Edoma i njihove obitelji. Samael, tj. Sotona, spominje se kao vladar Edoma. Ovo tumačenje se ne spominje u Bibliji, ali je dio kabalističkih učenja. Među nekim Židovima tijekom ranog srednjeg vijeka izraz 'Kraljevi Edoma' korišten je za označavanje kršćanstva, za koje su vjerovali da se razvilo s tamne strane.

GEBURAH I ZIMZUM

Kabalisti su uglavnom vjerovali da je stvaranje pokrenuto tako što je Bog dozvolio da emanacije izađu iz Njega, što je u skladu s teorijama o emanaciji neoplatonista. Ova teorija je okrenuta naopačke od strane slavnog kabaliste Isaaca Lurije koji je živio i radio u kalilfatskom gradu Safedu tijekom 16. stoljeća.

Prema Luriji, umjesto da je stvaranje počelo tako što je

Bog usmjerio svoju moć na jednu točku, počelo je tako što se Bog povukao iz nekog područja. Bog, ili Ain Soph, stvara prazninu u vlastitoj bezgraničnosti. Ovdje Bog može stvoriti svijet a da, panteistički, ne postane jedno s njim. Unatoč tome, Bog stvara svijet ulazeći u sebe, postajući razgraničen. Prvo Božje djelo je stvaranje

razgraničenja i praznine, tj. iskonske tame. U ovoj praznini Bog može dopustiti stvaranje i prodor svjetlosti. Kroz stvaranje, Bog završava u onome što se može nazvati mističnim egzilom u samome sebi. Ovaj proces u kojem Bog ograničava svoju vlastitu neograničenost kako bi omogućio Kreaciju naziva se Zimzum., što znači 'koncentracija', ali označava i 'povlačenje'.

Isaac Luria i njegovi učenici izvukli su odvažne zaključke o Zimzumu. Činjenica da je Bog mogao izolirati područje unutar sebe značila je da je Geburahov princip bio aktivan. Sila prosuđivanja, izražena kroz Geburaha, karakterizirana je ograničenjem i određivanjem svega na prikladan način. Dakle, Geburah je taj koji je aktivan kada Bog inicira Zimzum proces. Da bi postojanje bilo moguće izvan Boga, On mora povući granicu da odredi područje. Geburah povlači tu granicu i načelo je iza postojanja pojedinačnih objekata. Bez Geburaha sve bi se vratilo i progutalo Božje izvorno jedinstvo. Geburah, sila koja stoji iza zla, istodobno je načelo koje olakšava

stvaranje i svako individualno postojanje izvan Boga. U skladu s tim, Isaac Luria i njegovi sljedbenici opisuju postojanje u kojem zlo postoji kao preduvjet za samo postojanje. Scholem objašnjava u *On the Mystical Shape of the Godhead* Lurijin pogled na Zimzum, Geburah (također nazvan i Din) i stvaranje:

Savršeni svijet ne može biti stvoren, jer bi tada bio identičan samom Bogu, koji ne može duplicirati Sebe: već se samo ograničiti.

On objašnjava gotovo gnostički pogled na stvaranje:

Ali sam čin zimzuma, u kojem se Bog ograničava, zahtijeva uspostavu moći Dina, koja je sila ograničenja i restrikcije. Stoga, korijen zla u konačnici leži u prirodi same Kreacije, u kojoj sklad Beskonačnog ne može, po definiciji, opstati; zbog svoje prirode kao Kreacije, osim Božanstva - element neravnoteže, defektnosti i tame mora ući u svako ograničeno postojanje, koliko god ono uzvišeno bilo.

Lurijanska Kabala stoga implicira da je princip zla neophodan da bi Kreacija mogla postojati i ne vratiti se u Božje jedinstvo.

RAZBIJANJE POSUDA

Važna tema u Lurijanskoj Kabali je opis 'razbijanja posuda' (Schevirath ha-kelim). Nakon Zimzuma, stvoren je Adam Kadmon, savršeni čovjek koji zrači božanskim svjetlom. Iz njega zrači sefirotsko svjetlo u potpunom jedinstvu. Ali, iz očiju svijetli oblik atomiziranog svjetla u kojem sefirot ne čini organsku cjelinu, već različite točke ili dijelove. Svijet je konstruiran tom svjetlošću koju Isaac Luria naziva 'svijetom isprekidanih svjetala' (Olam ha-nekkudoth), ali i 'svijet kaosa (Olam ha-tohu).

To čini temelj stvarne Kreacije koja je poznata čovjeku, a koja je od početka bila usmjerena prema konačnom.

Različite posude stvorene su da skupe ovu isprekidanu svjetlost i daju njezinoj energiji oblik u ograničenoj kreaciji. Tri posude nadzemne trijade Sefirota skupljaju svjetla, ali kada svjetla teku prema šest nižih posuda, brzina procesa uzrokuje pucanje ovih posuda. Najniža sefira je također oštećena, ali ne toliko akutno. Dijelovi padaju u Bezdan s 288 iskri božanske svjetlosti. Čisto i sveto se tako miješa s nečistim i nesvetim, što rezultira stvaranjem demonskih antisvjetova.

Razbijanje posuda nužan je korak u stvaranju, i iako se

naziva "nesrećom "(Schevira), nužno je. Scholem piše da baš kao što sjeme treba puknuti da bi moglo rasti i cvjetati, tako se i prve posude moraju slomiti kako bi omogućile božanskoj svjetlosti da dosegne određeni cilj. Razlog lomljenja posuda je postojanje neke vrste iskonskog procesa čišćenja. U izvornom prostoru zli element bio je pomiješan s dobrim elementom. Da bi se Sephiroth očistio od zla, posude su se razbile, a zlo je protjerano da bude neovisni entitet u demonskom anti-svijetu.

Kraljevstvo zla nije u početku stvoreno od stvarnih dijelova razbijenih posuda. Nastaje od otpadnih proizvoda koji se čiste kroz stvaranje . Može se usporediti s procesom rođenja koji također stvara otpadne proizvode. Cijeli ovaj proces razbijenih posuda kabalisti uspoređuju s prva tri destruktivna svijeta i jedanaest zlih kraljeva Edoma koji su stvorili, primordijalne svjetove koji su uništeni kako bi omogućili novi, čisti svijet.

KLIFOTI

Pucanje posuda bilo je katastrofa, rekao je Diotallevi. Što može biti nepodnošljivije od pobačenog svijeta?

Mora da je postojao neki nedostatak u kozmosu od početka; a ni najučeniji rabini to nisu uspjeli objasniti. Možda u trenutku kad je bog izdahnuo i bio ispražnjen, nekoliko kapi ulja je ostalo u posudi materijalnih ostataka, reshimu, kvareći tako Božju bit. Ili su možda školjke - qelippot, počeci propasti - lukavo čekale negdje u zasjedi

Umberto Eco: *Fulkanelievo Klatno*

Otpadni produkti povezani sa zlom stvorili su vlastitu demonsku anti-strukturu Drveta života.

Ovi otpadni proizvodi nazivaju se Kli'pot, Kelippot ili Qliphoth (jed. Klipa, Kelippa ili Qlipha), što znači 'koža', 'kora' ili 'ljuske'. Qliphoth predstavlja neku vrstu ostataka stvaranja. Oni su protjerani s Drveta života određenim procesima čišćenja, ali neprestano muče čovjeka iz vlastitog demoniskog anti-svijeta. Ponekad se Qliphoth pojavljuju u obliku zlih iskušenja, a povremeno kao stvarni demoni od kojih se čovjek mora zaštititi. Qliphoth nastaje u vezi s iskonskim, zlim svjetovima i njihovim uništenjem, ali u nekim tumačenjima postoji čak iskonskije od Boga.

Kabalisti općenito vide sudačku stranu Boga, Ge-buraha, kao glavni čimbenik iza stvaranja Klifota.

Ovo je opisano na način koji podsjeća na Luciferovu pobunu protiv Boga i njegovog reda. To potvrđuje dojam da Geburah od početka ima neovisno postojanje koje odgovara Sotoni, odnosno Samaelu.

Geburah izlazi iz sefirotskog jedinstva i izjavljuje: 'Ja ću vladati'. Prisiljen je natrag u sefirotsku ravnotežu, ali određeni dijelovi njegove sile pobjegnu. Ovi dijelovi Geburaha okrenuli su se protiv Boga i započeli vlastite emanacije, koje kabalisti opisuju kao ismijavanje božanskih svjetova. Kao što Sefirota ima deset, Klifotske se emanacije sastoje od deset tamnih anti-svjetova. Primordijalni, demonski par, Samael i Lilith, koji predstavljaju, vlada njima. Kabalisti klifotske svjetove nazivaju kopiletima i tvrde da oni odgovaraju činu stvaranja, ali u obliku nezakonite seksualnosti.

Klifot se nazivaju izmetom Kreacije i povremeno se povezuju s materijalnim svijetom, a ponekad s nečim što je još niže i gore u kabalističkoj hijerarhiji. Određeni kabalistički učenjaci žele povezati Klifote s Assiahom, najnižom razinom Drveta života kojoj pripada Sephirah Malkuth. Ali, u istovremeno, deset klifotičkih anti-svjetova odgovara cijelokupnoj sefirotskoj strukturi sa sve četiri razine. Deset klifotskih svjetova nastanjeno je demonima i zlim bićima. U Razotkrivenoj Kabali,

kabalista i hermetičara iz 19. stoljeća S. L. MacGregor Mathers, koja sadrži i zbirku tekstova Zohara koje je izvorno na latinskom objavio Knorr van Rosenroth, Assiah i zli svjetovi opisani su ovako:

Četvrti je azijski svijet, Olahrn Ha-Asiah, svijet akcije, koji se naziva i svijetom školjki, OLVM HQLIPVTh, Olahm Ha-Qliphoth, je ovaj svijet materije, sastavljen od grubih elemenata ostala tri. U njemu je i prebivalište zlih duhova koje Kabala naziva 'ljušturama', QLIPVTH, materijalne ljuske. Demonii su također podijeljeni u deset klasa, i imaju odgovarajuća prebivališta.

Oko spekulacija o Klifotima i deset anti-svjetova razvila se čitava demonologija, kako u židovskoj tako i u kršćanskoj kabali. Svaki Klifot predstavlja negativni aspekt, ili zli anti-pol, svake Sephire i nastanjen je demonima. Općenito se vjeruje da su deset klifotskih svjetova i njihovi demonski vladari sljedeći:

1. Nahemo	Nahema	Malkuth
2. Gamaliel	Lilith	Yesod
3. Samael	Adrammelech	Hod
4. Hareb Serapel	Baal	Netzach
5. Tagaririm	Belphegor	Tiphareth
6. Golab	Asmodeus	Geburah
7. Gamchicoth	Astaroth	Chesed

8. Satariel	Lucifuge	Binah
9. Chaigidel	Beelzebuth	Chokmah
10. Thamiel	Satan i Molok	Kether

Ova se tablica temelji na prepiskama iz Razotkrivene Kabale, i otkriva kako deset različitih sfera korespondira s četiri svijeta u Kabali. Najviši Klifot, Thamiel, odgovara najvišem arhetipskom svijetu Atziluth, dok Chaigidel i Satariel odgovaraju svijetu stvaranja, Briah. Sljedećih šest svjetova povezano je sa svijetom formacije, Yetzirah, a najniži Klifot., Nahemo, isključivo odgovara materijalnoj razini Assiah. Imena Klifota i njihovih vladara razlikuju se od izvora do izvora i mi ćemo u ovoj knjizi koristiti drugačiji način pisanja od onog iznad. Razotkrivena Kabala predstavlja zanimljivo objašnjenje zlih svjetova i njihovih bića:

Demoni su najgrublji i najmanjkaviji od svih oblika.

Njihovih deset stupnjeva odgovara dekadi Selirotha, ali u obrnutom omjeru, jer se tama i nečistoća povećavaju sa spuštanjem svakog stupnja. Prva dva nisu ništa drugo nego nedostatak vidljive forme i organizacije. Treće je prebivalište tame. Zatim slijedi sedam Pakla okupiranih od demona koji predstavljaju utjelovljene ljudske poroke, i muče one koji su se predali takvim porocima u zemaljskom

životu.

Samael je vladar svih demona i identificiran je sa Sotonom. Zajedno s grimiznom ženom, kraljicom preljuba i bluda, Isheth Zenunim, naziva se CHIVA ili Chioa, zvijer. Zvijer, Samael i bludnica čine zlo trojstvo.

DEMONOLOGIJA

Demoni koji vladaju anti-svjetovima mogu se prepoznati iz judejsko-kršćanske demonologije, a nekoliko imena je prisutno i u biblijskim tekstovima, narodnim pričama i, iznad svega, unutar okultne literature kako judaizma tako i kršćanstva. Okultna literatura pripisana kralju Salomonu ispunjena je sa 71 imenom demona koji se također pojavljuju u kabalističkim spekulacijama u vezi s Klifotima. Vrlo je moguće da se čak i samo ime Klifot kao ime demona Klepotha, uvuklo u Grimorium Verum. Među različitim kabalistima postojala je i različita sklonost demonološkim opisima zle strane ili, kako Scholem ističe u Encyclopedia Judaica:

Osnovna razlika između Zohara i spisa gnostika u Kastilji bila je u tome što su se potonji prepustili pretjeranim personifikacijama moći u ovom području,

pribjegavajući povremeno ranijim demonološkim vjerovanjima i nazivajući moći 'emanacijama ljevice'. vlastitim imenima, dok se autor Zohara uglavnom držao bezličnijih kategorija.

Ti se demoni pojavljuju u 'grimoarima', ili knjigama crnih vještina, za koje se često tvrdi da potječu od nekog odgovarajućeg drevnog autoriteta, od kralja Solomona do Agrippe. Među najstarijim tekstovima unutar solomonske demonologije je Solomonov Testament. Vjerojatno najpoznatiji su Ključ Kralja Solomona i Manji Ključ Kralja Solomona, nazvan Lemegeton, koji sadrži ozloglašeni demonski popis 72 demona. Broj 72 odgovara tajnom Božjem imenu, Shemhamforash, a postoje spekulacije o tome da ovi demoni predstavljaju mračnu stranu Boga. Nekoliko demona može se pratiti do određenih starih bogova i duhova iz sumerske i babilonske kulture. Klasične studije ovih demonoloških i crnomagijskih tekstova su Ritualna Magija E. W. Butler, Tajna Predaja Magije od Idresa Shaha i Knjiga Crne Magije A. E. Waitea.

Zanimljive informacije o Klifotima i korespondencijama mogu se naći u demonološkim tekstovima. Eliphas Levi preveo s hebrejskog jedan fragment navodno iz Solomonovog ključa.

Leviev tekst opisuje Klifote i njihove demonske vladare kao antipolove božanskim sefirotskim svojstvima, a deset sila kojima vlada jedanaest demonskih kraljeva predstavljeno je kao antipolovi zla Sefirotima. Ova kategorizacija koja se pojavljuje u radu Levija i Mathersa uobičajena je u hermetičkoj kabali. Démoni i Klifoti objašnjeni su u tekstu koji je preveo Levi:

1. Kao antipol najvišoj sefiri, Ketheru, koja predstavlja jedinstvo, možemo pronaći Thamiela, koji je 'dvoglavi' i demon pobune i anarhije. Dvav đavolska kralja, Sotona i Moloh, vladaju Tharnielom, i vode vječni rat.

2.. Chaigidel je protupol sefiri mudrosti, Chokmah. Chaigidel su školjke koje odgovaraju materijalnim i iluzornim pojavama. Belzebub, kojeg nazivaju gospodarom muha jer muhe opsjedaju trule leševe, vlada ovom sferom. Belzebub je opisan kao vodič demona, a ne njihov vladar, budući da zli duhovi ne slušaju nikoga.

3. Satariel je suprotnost Binahu, sefiri razumijevanja. Satariel je taj koji nešto taji ili skriva. Démoni Satariela povezani su s apsurdima, intelektualnom inercijom i misterijama. Lucifuge ovdje vlada i ne smije se miješati s Luciferom. Lucifuge je onaj koji bježi od svjetla, a Lucifer je donositelj svjetla.

4. Sefira milosti, Binah, ima Satariel kao anti-pol. Démoni Gamchicotha ometaju i uznemiravaju duše.

Njihov vođa je Aštarta ili Astarta, koja se u tekstu naziva nečistom Venerom Sirijaca sa ženskim grudima, ali s glavom magarca ili vola.

5. Golab je antipol Sefira pravde. Demoni Golaba su agitatori i piromani i nazivaju se duhovima gnjeva.

Vladar je Asmodeus, koji se također naziva Samael Crni.

6. Sefira ljepote, Tiphareth, ima antipol Tagaririm, kojim vlada Belphegor.

7. Sefira pobjede, Netzach, ima 'Gavrane smrti', Hareb-Serapel, kao svoj antipol, a Baal ovdje vlada.

8. Sefira reda, Hod, ima kao svoj antipol 'varalicu' Samaela, a ovdje vlada Adrammelech.

9. Sefira temelja, Yesod, ima 'opscenog' Ga-maliela kao svoj antipol i demona izopačenosti, Lilith, koja ovdje vlada.

10. Nahema je antipol najniže Sefire. Njoj se klanjaju zli i prokleti narodi: Amalečani, zvani 'napadači', Geburimi zvani 'nasilnici', Raphaimi zvani 'kukavice', Nefili zvani 'pokvareni' i Anakimi zvani 'anarhisti'. Četiri slova Tetragrammat YHVH i peto slovo, Shin, koje pretvara Tetra-grammaton u Pentagrammaton uništiti će ovih pet takozvanih nacija. Pentagrammaton je uobičajena tema u kršćanske kabale, a označava Isusa.

Tekst govori da su demoni ostaci starih bogova i odgovaraju gluposti, ludilu i opijenosti.

Tekst obiluje citatima i definicijama koje su točne u

kabalističkoj paradigmi, ali više se odnose na autorstvo Eliphasa Levija nego na Solomona, ovdje u prijevodu MacGregora Mathersa:

Pakao nema druge vlasti osim kobnog zakona koji uklanja izopačenost i ispravlja pogreške, jer lažni bogovi postoje samo u lažnom mišljenju svojih obožavatelja. Baal, Belphegor, Moloch, Adramelech, bili su idoli Sirijaca; idoli bez duše, idoli sada uništeni, od kojih je ostalo samo Ime.

Đavao je uvijek Bog odbijanja. (. ..) Jer da bi se evocirali Fantomi dovoljno je opiti se ili izbezumiti; jer fantomi su uvijek pratioci pijanstva i bezumlja.

KLIFOTI I DEMONOLOGIJA ELIPHASA LEVIJA

Tablica demona i anti-sila za deset sefirota koja je gore predstavljena uobičajena je i pojavljuje se u djelima nekoliko kabalista, prije svega u Hermetističkoj kabali od Eliphasa Levija pa nadalje. Ali, Eliphas Levi također ima još jedno nabrojanje demonskih sila koje je objavljeno u polemičkom i bogato ilustriranom *Les Mysteres de la Kabbale* (Misteriji Kabale). Brojni polubogovi čine izopačene oblike sefirotskih kvaliteta.

1. Umjesto krune Sephiroth, Kethera ovdje vlada Lucifer obrnutim pentagramom koji odgovara despotizmu.
2. Umjesto Chokmahove mudrosti, ovdje vlada slijepa vjera i pseći fanatizam. Ovo je predstavljeno polubogom zvanim Nibbas kojeg Levi poistovjećuje s egipatskim bogom Anubisom i demonima Samaxiom i Belialom Svećenička znanost i crna magija povezani su s ovom sferom (zanimljiva analogija).
3. Umjesto aktivne inteligencije Binaha, ovdje vlada neograničena glupost. Polubog Tharac kojeg Levi izjednačava sa Shivom i demon Astaroth povezani su s ovom sferom.
4. Umjesto božanske milosti, ovdje vlada nejasna, tjelesna ljubav, a tu je i polubog Azima koji odgovara Belfegoru i demonskom jarcu Mendezu.
5. Umjesto Geburahove pravde, ovdje vlada nepopustljiva krutost i determinizam. Polubog Marcolis koji je identičan s Molohom.
6. Umjesto Tifareta i ljepote, ovdje trijumfira zvijer, a polubog je Anamelek koji je analogan Pegazu.
7. Umjesto pobjede kod Netzacha, ovdje vladaju ponos i polubog Nergal, zmija s glavom pijetla. Povezan je s Marsom (zanimljivo jer Netzach odgovara Veneri) i Abraxasom.
8. Umjesto reda Hoda, ovdje vlada smrtonosno majčinstvo i polubog Succoth Benoth.
9. Umjesto Yesoda i nebeske svadbe, ovdje vladaju

Nisroch i nečista strast.

10. Umjesto Malkuta i religioznog svijeta, ovdje vladaju svijet ponosa i paun Adramelek.

KELIPPATH NOGAH

Postoji sfera u kojoj su dobro i zlo pomiješani, budući da su iskre božanskog pale u Bezdan i božansko se pomiješalo s Klifotom. Ova sfera se zove Kelippath Nogah, 'briljantna školjka', i izvor je čovjekove niže duše, prema Lurijanskoj Kabali. Unutar duše čovjeka postoji stalni sukob između ovih strana. Budući da je dobro pomiješano sa zlom, čovjek ima mogućnost izabrati bilo koju stranu. Gershom Scholem opisuje ovaj svijet :

Ovaj svijet klifot nogah je zapravo luciferijanski svijet zla, ali je prožet sjajem iz svijeta Sefirotha koji sjaji u njemu, tako da carstva dobra i zla izgledaju neobično pomiješano.

Tema koja se ponavlja među kabalistima je božansko svjetlo pomiješano sa zlom, koje mu tako daje život.

KLIFOT I SHEKINAH

Prema Kabali Božji duh se naziva Šekina i predmet je bezbrojnih kabalističkih spekulacija. Šekina nije Bog, nego personifikacija Božje prisutnosti u stvorenom svijetu; nešto što se može poistovjetiti sa blistavom svjetlosti božanskog koja zrači poput aure oko svega što je stvoreno. Šekina živi u obliku izgnanstva odvojena od Boga. Kabalisti su Šekinu tumačili kao ženski princip. Ponovno ujedinjenje između Boga i Šekine moglo bi se protumačiti u erotskim terminima. Šekina se nazivala Božja nevjesta, njegova kći ili kraljica. Ona postoji u jedinstvu s Bogom, ali je u isto vrijeme u egzilu, uhvaćena između Kreacije i materijalnog svijeta. Među kabalistima se spominju viša i niža šekina. Viša Šekina odgovara Binahu, dok je niža povezana s najnižom Sefirom, Malkutom. Kabalisti su, iznad svega, zainteresirani za Šekinu koja postoji u materijalnom svijetu, i stoga predstavlja Malkut. Kad bi Malkuth bio odvojen od ostatka Drveta života kroz sile podjele, rezultat bi bio svijet preplavljen zlom. Šekina, božanska nevjesta, može na isti način postati mračna i destruktivna ako je izolirana od ostatka viših svjetova; postala bi jedno sa svojim mračnim antipolom Lilit. U nekim se tekstovima čak opisuje kako je Shekinah, zapravo, majka Lilith i Naamah, dva najistaknutija ženska demona.

Kada je ujedinjena s Bogom, Šekina je svijetla i blaga, ali

odvojena od Boga ona je mračna i opasna; ona može i blagosloviti i pomoći, ali može i kazniti i uništiti.

Iako se Shekinah povremeno identificira s Lilith, one su češće jedna drugoj suprotnosti. Lilith drži Shekinah zarobljenu u mračnim područjima i Shekinah želi pobjeći, nešto što može učiniti kroz djela pravednika. Razdvajanje Boga i Šekine uzrokovano je grijesima čovječanstva. Kroz Pad, svjetovi su odvojeni od svog izvornog jedinstva, a sfere Klifota ih drže razdvojenima. I svijet čovjeka i Boga obavijeni su Klifotom tako da su odvojeni sa svih strana. Ovi klifotski slojevi, osim što djeluju kao barijera između Boga i čovjeka, također štite čovjeka koji bi inače mogao biti spaljen golemom svjetlošću boga. A neke Klifotske sfere također štite božansko od nečistoće i zla još goreg Klifota. U članku Kabalistički Rituali i Sabatske Pripreme, koji je dio knjige Bitni Dokumenti Kabale kabalistički učenjak Elliot K. Ginsburg piše:

U nekoliko izvještaja, klifot najbliži Shekhini smatra se da štiti od oštrijih aspekata "nerazrijeđenog Zla", vanjskog klifota. Ali ako maskiranje može imati korisnu funkciju, češće je to tragično distanciranje. Podizanje debele barijere između čovjeka i boga. Dakle, Klifot koji štiti Shekhinah, također je i skriva: to je dvostruka, ambivalentna funkcija.

Postoji nekoliko pogleda na Klifot u Kabali:

1. Ponekad se na njih gleda kroz neoplatonističku terminologiju kao na posljednju kariku u lancu emanacija: oni nisu pozitivno zli, već jednostavno ono što je najudaljenije od apsolutnog dobra Boga.
2. Drugi pogled ih vidi kao velove koji su razine između najviše i najniže. U ovom slučaju, oni nisu nužno zli, budući da štite svjetove jedne od drugih, čak i kad su barijere između boga i čovjeka.
3. Na Klifote se također gleda kao na otpadne proizvode ranijih zlih svjetova. Uspoređuju se s talogom dobrog vina.
- 4. Klifoti imaju svoje korijene u primordijalnim mračnim svjetovima koji su stari koliko i sam Bog, ako ne i stariji.**

SITRA AHRA

Kada se emanacije s lijeve strane oslobode harmoničnog jedinstva Drveta života, padaju u Bezdan i stvaraju anti-svijetove kreaciji boga. Lijeva strana postaje neovisni svijet u suprotnosti s Drvetom života. Antagonistička polarizacija između dobre strane i zla, proizlazi iz izvornog jedinstva. Drvo života - božansko stvaranje - zove se Sitra de-Kedusha, 'sveta strana'.

Svijet zla jednostavno se zove 'Druga Strana, Sitra A!tra. Gershom Scholcm piše:

Druga Strana je vatra božanske strogosti, eksternalizirana i osamostaljena, postaje cijeli hijerarhijski sustav, antisvijetova kojima vlada Sotona.

Sitra Ahra neprekidno pokušava provaliti na Svetu stranu i u svijet ljudi kako bi što više pridobila za mračnu stranu. Sitra Ahra se također naziva zlokobna lijeva strana, Sitra de-Smola, i označava se ženskom stranom.

Demonska kraljica, Lilith, smatra se ženskom personifikacijom Sitra Ahre. Druga strana je okarakterizirana kao potpuno izvan normi Svete strane. U židovskom misticizmu Sveta strana se povezuje s muškim, a zla strana sa ženskim. Sveta strana, Sitra de-Kedusha, predstavlja Toru i Mojsijeve zakone, Druga Strana predstavlja bezakonje i grijeh. Sitra de-Kedusha je židovski narod, Sitra Ahra su svi drugi ljudi. Jahve je bog Svete strane, strani bog, Deus A!ienus, je bog Druge Strane . Sotona je nazvan "drugi bog" i On vlada Drugom Stranom. Druga Strana je kraljevstvo mnogostrukosti (Reshut ha-Rabbim) nasuprot Svetoj strani koja je kraljevstvo jedinstva (Reshut ha-Yahid).

PRIMORDIJALNOST ZLA

Uobičajena tema u mitologijama je da sile Kaosa prethode silama organizacije. Tiamat i stari bogovi prethode Marduku i mlađim bogovima u babilonskoj mitologiji, u nordijskoj mitologiji divovi su se pojavili prije Aesira.

Ova je tema također prisutna i u kahalističkim učenjima. U članku Temeljni Dokumenti Kabale znanstvenica Rachel Elliot piše o kahalističkom tekstu, Galya Raza:

Ontološki status zla u svijetu, kako u nebeskom tako i u zemaljskom aspektu, može se usporediti sa statusom prvorodenog, preferiranog zbog svog suštinskog prioriteta. Zlo prednjači dobru kao što tama prethodi svjetlu, a praznina prethodi postojanju.

Kraljevi Edoma prethode kraljevima Izraela, a Kain je rođen prije Abela. Tama i Sitra Ahra je, nešto iskonsko.

Opće podrijetlo postojanja je, dakle, bilo unutar tame, u Sitra Ahri, koja je sama vladala prije stvaranja.

U kahalističkom dokumentu, Bahir, istražuje se značenje riječi Tohu i Bohu koje se pojavljuju u Postanku 1: 2 ' "U početku Zemlja je bila pusta i bez oblika" Tohu je riječ

za 'pust' , ali se može prevesti i kao 'kaos', a Bohu je riječ za 'prazno', ali se može prevesti i kao 'pustoš'. Tohu prethodi Bohuu i odgovara prvoj posudi Kreacije koja se razbila i stvorila kraljevstvo zla. Bohu je druga kreacija.

SITRA AHRA –PAKAO

U mnogim aspektima, Sitra Ahra odgovara Paklu. Kabalisti identificiraju Sitra Ahru s Gehenom. Sitra Ahra je kraljevstvo koje je proizašlo iz Božje pravedne i kažnjavajuće strane, Geburah. Čovjekov pad, ili neka izvorna katastrofa, omogućili su ovoj strani da postane zaseban svijet. Ponekad se grešnost čovjeka smatra razlogom postojanja Sitra Ahre, pa čak i ako Sitra Ahra postoji neovisno u odnosu na čovjeka, grijesi čovjeka su ti koji održavaju Sitra Ahru u postojanju. Grijesi i zločini čovječanstva daju hranu kaznenoj vatri. No, ovo ipak nije samo mjesto koje kažnjava prijestupe; Sitra Ahra je također svijet koji iskušava čovjeka da griješi i čini zločine protiv Božjih zakona. Sotona je iskušavač i napasnik, a ako čovjek postane žrtva njegovih iskušenja, javlja se prijetnja užasa Sitra Ahre. U židovskom misticizmu Kabale i Sitra Ahra se tumači u povijesnim terminima. Sitra Ahra predstavlja zemlje koje okružuju židovski narod i zemlje u kojima su oni, kao kazna Božija, u egzilu. Tekst iz sredine 16. stoljeća, Galya

Raza, uvodi povijesnu i dualističku perspektivu o Sitra Abri i njenoj ulozi za židovski narod. Kako Rachel Elliot piše u članku : *Doktrina Transmigracije u Galya Raza*

Dualistički koncept koji je iskristaliziran u Zoharu postala je središnja ideja u Galya Razi, oko koje se gradi autorova povijesna tumačenja. Međutim, za razliku od Zohara, presudna borba ne odvija se u svijetu Sefirota, već na pozornici povijesti. Borba se vodi između židovskog naroda, koji je pozvan razdvojiti dobro od zla, i Sitra Ahre, koja svim silama nastoji vratiti stvari u prvobitno stanje i razviti svetost unutar nečistoće.

Sitra Ahra djeluje kao kazneni princip u procesu ponovnog utjelovljenja u kojem mračne sile nastoje navesti pravednike na grijeh. Ako bi pali u grijeh, Samael će ih kazniti da se reinkarniraju u životinje. Oni su u njegovoj moći, a na kraju procesa bit će zaklani, a Samael će pojesti njihovo meso. Sitra Ahra djeluje kao čistilište koje može natjerati ljude da se reinkarniraju do tisuću puta prije nego što dostignu potpunu čistoću. Istinski zli imaju samo tri šanse. Ako se nakon treće inkarnacije, nisu poboljšali, zauvijek će se pretvoriti u prah, nakon što im bude izrečena kazna.

ISKRE U SITRA AHRI

U nekim slučajevima, Sitra Ahra se opisuje kao svijet bez ikakvog traga dobrote, ali još jedna raširena misao je da su iskre života i svetosti skrivene unutar nje. Te se iskre zovu Nitsotsoth. Klifot može djelovati kao ljuska materije koja skriva božansko u sebi, a što je čovjek udaljeniji od Boga, to su ljuske jače. Prema Isaacu Luriji, 288 iskri palo je u Bezdan gdje su ostali u zatvoru. Mi možemo pronaći nekoliko pogleda u vezi s iskrama u Bezdanu. Kabalisti često zamišljaju da su to ostaci svetoga koji izviru iz najniže sefire, Malkuta, idući dalje u tamu Bezdana. Povremeno se na iskre gleda kao na neizravnu posljedicu djela čovječanstva. Čovjek uzrokuje da iskre života padnu u Bezdan dopuštajući zlim instinktima da preuzmu vlast i usmjerava svoju volju prema zlu. Tako Bezdan dobiva život. Bez zlih djela čovjeka Sitra Ahra bi bila prazna i mrtva sfera, ali grešni izbori oživljavaju potencijalno zlo. Bez čovjeka, Sitra Ahra je uglavnom negacija dobra, ali čovjek može unijeti život u Sitra Ahru i aktualizirati njeno zlo, ili kao što kabalistički učenjak Arthur Green objašnjava:

Sitra Ahri je Bog dopustio postojanje, ali joj nije dao udjela u božanskoj moći. Budući da je bila odsječena od sdirotskog svijeta, izgubila je pristup životu koji

potiče iz Ain Sopha, vitalne sile koja omogućuje život. Ona stoga postoji samo kao mrtva tvar i ne bi imala moć da je čovjek ne probudi svojim zlim djelima. Misli i djela daju snagu silama zla, baš kao što dobre misli i djela energiziraju svijet Sefirota.

Shekinah se uspoređuje s božanskom iskrom koja je zatvorena u materiji i u Sitra Ahri. Mesija će ući u svijet Klifota kako bi oslobodio božanske iskre i tako uništio zlo u svijetu. Ova je ideja imala važnu ulogu, osobito među Shabbatai Zwi-em i njegovim sljedbenicima. Kabalisti se nisu slagali oko toga što će se zapravo dogoditi ako se iskre oslobode iz domena tame.

Neki su vjerovali da će Sitra Ahra nestati kad iskre više ne bude, budući da su iskre te koje oživljavaju njezino zlo. Drugi su tvrdili da su iskre ono što je dobro u zlu, i da će na kraju omogućiti zlu da dosegne spasenje i bude ponovno uništeno ujedinjenjem s Bogom i njegovim redom. Ideja da će Samael postati božanski Sa'el primjer je ovog vjerovanja.

ADAM BELIYYA'AL

Adam, prvi čovjek, stvoren je nakon izvorne katastrofe u kojoj su iskre pale u Bezdan, te mu je dodijeljeno da

ponovno stvori red u Božjem stvaranju. Adam je primio sve pozitivne osobine prvobitnog čovjeka, Adama Kadmona. Adamova duša stvorena je u savršenoj ravnoteži sa svim dijelovima Drveta života.

Sastavljen je od 613 dijelova koji odgovaraju 613 zapovijedi Tore. Prema kabalistima, slijeđenje zakona Tore moglo bi obnoviti Božji izvorni poredak.

Adam je bio nova veza između Boga i Njegove kreacije i trebao je prekinuti nastalu odvojenost. Kroz vraćanje iskri, klifotski elementi bi jednom zauvijek bili očišćeni od Božjeg Kreiranja. Umjesto da ispuni ovu misiju, Adam je zaveden zlom i katastrofa se ponavlja i pogoršava. Najniži svijet Assiah, koji je ranije stajao na vlastitim temeljima, skliznuo je prema klifotskim sferama.

Gdje je nekad stajao Adam Kadmon, , sada se pojavljuje zla Kreacija koju kabalisti nazivaju Adam Beliyy'al. Adamovo tijelo sada je potpuno materijalno sa svim ograničenjima materijalne razine. Duše koje su postojale unutar Adama spuštaju se duboko u klifotske sfere. Ove pale duše od Adama su, prema Lurianskoj Kabali, židovski narod u egzilu u stranim područjima tame. Adam je produbio i ponovio izvornu katastrofu, i sada samo budući Mesija može vratiti red, prema

kabalistima.

CRNO SVJETLO

Jedna od jedinstvenijih kabalističkih ideja o zlu i Sitra Aliri može se pronaći u heretičkom krugu oko Shabbataija Zwia i Nathana iz Gaze, koji je bio odgovoran za sistematizaciju njegovih ideja. Uobičajeni kabalistički koncept temelji se na izvornom monoteizmu u kojem jedini bog, ili bezgranični Ain Soph, stvara svijet koji, u idealnom stanju, odražava njegove attribute i kvalitete. Zlo nastaje kada dijelovi Kreacije raskinu s Božjim izvornim jedinstvom. Često je to jedna od osobina na Drvetu života (općenito Geburah) koja postaje previše neovisna i oslobađa se. Zlo stoga postoji kao potencijal unutar Boga koji se aktualizira kroz nesreću ili grijeh. Prema Nathanu iz Gaze, korijen zla je na još iskonijoj razini.

Sama 'bezgranična svjetlost', Ain Soph, sastoji se od dvije strane. Jedno svjetlo želi Stvaranje, dok drugo Crno Svjetlo želi ostati u sebi.

Stvaralačka strana Ain Sopha naziva se "Misaonih svjetlo", ili she-.yesh bo mahshavah, i pripada 'desnoj

strani' Druga strana Ain Sopha željela je ostati unutar sebe i suprotstavljena plan stvaranja . Ovaj oblik Ain Soph se naziva 'Nemisaono Svjetlo', ili she-ein bo mahshavah, i pripada lijevoj strani. Tj. svjetlost desne strane odvojila se od lijeve svjetlosti i otvorila prazninu u sebi u kojoj je stvoreno Nemisaono Svjetlo koje je željelo ostati u izvornom stanju Ain Sopha , stoga je bilo prisiljeno stvoriti anti-sile kreaciji.

Gershom Scholern piše o tome u Encydapedia Judaica:

U dijalektici stvaranja, ono je stoga postalo neprijateljska i destruktivna moć. Ono što se naziva snagom zla Kelippath, u krajnjem je slučaju ukorijenjeno u ovom nekreativnom svjetlu samog Boga.

Dvojnost oblika i materije poprima novi aspekt: oboje je utemeljeno u Ain-Sof-u. Nemisaono Svjetlo nije zlo samo po sebi, već preuzima ovaj aspekt jer se protivi postojanju bilo čega osim Ain-Sof-a i stoga je usmjereno na uništavanje struktura koje proizvodi misaona svjetlost.

Paradoksalno, Nemisaono Svjetlo je prisiljeno stvarati neovisne strukture i svjetove koji se suprotstavljaju Kreaciji. Scholem dalje piše:

*U stvari, Nemisaono Svjetlo gradi vlastite strukture·
·demonске svjetove kelipota čija je jedina namjera
uništiti ono što je Misaono svjetlo stvorilo. Ove sile
se nazivaju 'zmije koje žive u velikom Bezdanu'.
Sotonske moći, nazvane u Zoharu Sitra Ahra , ne
mogu biti uključene u drugu stranu samog Ain-Sof'a,
zbog svog teškog otpora, procesu stvaranja.*

VANJSKO DRVO

Anti-svjetovi sačinjavaju Drugo ili Vanjsko Drvo koje je izgrađeno od emanacija lijeve strane i ponekad se naziva Stablo smrti. Drvo života je ideal stvaranja i djeluje kao središte postojanja te je u središtu Božjeg stvaranja. Mračne sile postoje s Druge Strane, izvan Božjeg stvaranja. Stoga se ovo stablo također naziva ha-ilan ha-hizon, "Vanjsko Drvo"

DRVO ZNANJA

Biblija opisuje kako zlo nastaje nakon što je prvi ljudski par konzumirao zabranjene plodove znanja. U Postanku 2.: 9 :

I učini Gospodin Bog da izraste iz zemlje svako drvo

lijepo za pogled i dobro za jelo: stablo života usred vrta i stablo spoznaje dobra i zla.

Dalje u Postanku Bog zapovijeda Adamu da ne dira Drvo znanja:

I zapovjedi Gospodin Bog čovjeku govoreći: Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje ne jedi, jer onog dana kad s njega okusiš, sigurno ćeš umrijeti.

Zatim Bog stvara ženu i oni lutaju po Edenskim vrtom, goli i blaženi, ali se pojavljuje zmija i mami ženu da okusi plodove znanja. Zmija objašnjava da će im se oči otvoriti i da će postati poput bogova poznajući dobro i zlo. Žena smatra ovo drvo ljupkim jer daje razumijevanje i jede njegove plodove. Također, Adam jede voće i odjednom postaju svjesni činjenice da su goli. Par biva protjeran iz rajskog vrta i počinje čovjekov težak život rada, muke i djece.

Kabalisti su, ne iznenađuje, bili fascinirani ovom pričom toliko ispunjenom simbolima koji kao da opisuju temeljni proces u povijesti čovječanstva.

Vjerovali su da se odgovori na velika pitanja o dobru i zlu, životu i smrti mogu pronaći u mitu o dva stabla. Kabalisti koji su tvrdili da riječi simboliziraju temeljne

stvarnosti, logično su zaključili da stabla treba tumačiti metaforički.

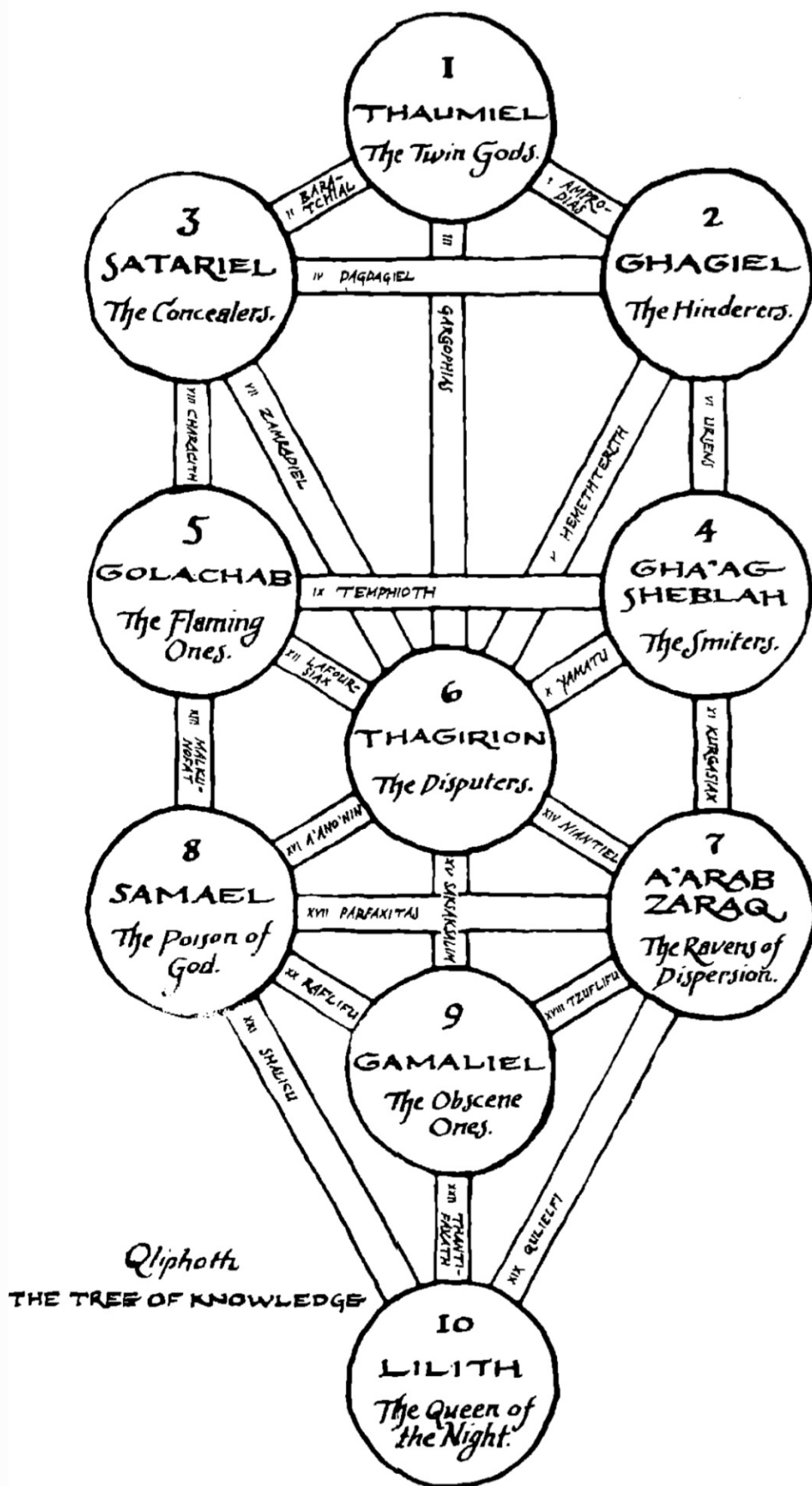
U ranom španjolskom kabalističkom tekstu Sod Ets ha Da'ath ('Tajne Drveta znanja') objašnjeno je da su Drvo života i Drvo smrti izrasli iz istog korijena. Kabalisti su primijetili da Postanak spominje da je Drvo života u središtu Edenskog vrta, ali da je lokacija Drveta znanja nesigurna. Ipak, u Postanku 3:3 možemo pročitati:

Ali za plod stabla koje je usred vrta, bog je rekao: Ne smijete s njega jesti niti ga doticati da ne umrete.

Čini se da se Drvo znanja također nalazi u središtu Rajskog vrta. Kabalisti su vjerovali da su obadva drveta morala proizaći iz istog korijena. Sod Ets ha-Da'ath objašnjava:

Već znate da su Drvo života i Drvo znanja isto stablo dolje, ali dva različita stabla gore: Drvo znanja je sa sjeverne strane, ali Drvo života s istočne strane, odakle svjetlost izvire u cijeli svijet, i Sotonina moć je tamo.

Tekst nadalje opisuje da je Drvo života karakterizirano dobrim instinktom i kvalitetama mira i harmonije. Sve dok dva stabla nisu razdvojena, Drvo znanja

i potencijalno zlo na sjeveru je bezopasno, ali kada Adam odvoji plod od Drveta znanja, jedinstvo stabala je prekinuto i Sotona se oslobađa i sada je sposoban djelovati. Potencijalno zlo koje je bilo uravnoteženo Drvetom života aktualizira se i postaje sila koja djeluje u svijetu, s rezultatom da Sotona napada, testira i iskušava Izraelce.

U Kabali se to naziva 'sječa biljaka' (Kitsuts ba-neti'oth), to je put na kojem se dijelovi odvajaju od jedinstva. Sod Ets ha-Da 'ath objašnjava da zli instinkt preuzima vlast kada Adam odvoji plodove znanja od stabla. Niže strane čovjeka se odvajaju od viših i Adam postaje Sotona, zli instinkt i anđeo smrti.

Uobičajeno tumačenje među kabalistima je da odvajanje između Drveta znanja i Drveta života rezultira znanjem odvojenim od života kakvog ga je Bog stvorio.

Ovo razlikovanje doprinosi neautentičnom sustavu postojanja. U ranom kabalističkom sustavu, Drvo života povezivalo se s devetom sefirom, Yesodom. U posljednjoj sefiri Drveta života, Malkutu, aktivno djeluju sila Cheseda i dezintegrirajuća sila Geburaha. Deset sefirota bi trebali odražavati uravnoteženo jedinstvo. Sefiroti se nazivaju 'Biljke', a sječa biljaka govori da su

Sefiroti odvojeni jedni od drugih. Uravnoteženo jedinstvo je prekinuto i to dovodi do odvajanja znanja od života. Kažnjavajuće snage Geburaha oslobađaju se bez kontrole u sferi Malkuta.

Deset Sefirot, kada su u uravnoteženom jedinstvu, dio su 'Svete strane' (Sitra de-Kedusha), ali kada čovjek odvoji plodove znanja od Drveta, dijelovi se odvajaju od cjeline i ti odvojeni dijelovi završavaju na Sitra Ahri. Sveta strana je svijet jedinstva, dok je Druga Strana svijet mnogostrukosti.

Nakon što je prvi ljudski par jeo s Drveta znanja, čovječanstvo je protjerano iz Raja. Drvo znanja dominira čovjekovim postojanjem. Postojanje pod utjecajem Drveta spoznaje karakterizira poremećaj, mnogostrukost i dualnost između dobra i zla. Zohar navodi da dva stabla predstavljaju niz različitih mogućnosti u kojima čovjek može živjeti.

Drvo života predstavlja utopijsko i rajsko postojanje izvan svih ograničenja i granica. Drvo znanja predstavlja razlikovanje i odvajanje, nužnost zakona i pravila tradicije. Drvo znanja upravlja sadašnjom čovjekovom situacijom i samo slijedeći i ispunjavajući pravila i zakone koji su povezani s ovim stablom, čovjek se može ponovno povezati sa 'slobodom života'.

DVA STABLA I DVIJE VERZIJE TORE

Dva stabla predstavljaju dva različita oblika Tore. Zajednička Tora, koju slijede Židovi, pripada Drvetu znanja i odgovara zakonima, ograničenjima i odredbama tradicije. Drvo života odgovara utopističkoj Tori, nepoznatoj čovjeku, koja pulsira neograničenom energijom života.

Ova nova Tora iz Drveta života zamijenit će staru Toru tijekom Mesijevog povratka , za kabaliste ove dvije vrste Tore predstavljale su dvije kamene ploče koje je Mojsije primio od Boga na planini Sinaj. Kad je Mojsije došao sa pločama, otkriva da su Izraelci svoje štovanje usmjerili prema poganskom zlatnom teletu. Ovo odgovara padu iz milosti i Mojsije ispušta kamene ploče prve Tore i one se raspadaju u komade. Ove prve kamene ploče predstavljale su Toru slobode. Mojsije se vraća na planinu i dobiva novi par kamenih ploča koje su kabalistima predstavljale drugu Toru koju karakterizira Drvo znanja. Ovo je Tora zakona, koju su grešni Izraelci zaslužili. Kabalisti nisu obraćali pozornost na činjenicu da će nove ploče sadržavati iste riječi kao i prethodne, ili kako ističe Gershom Scholem u knjizi *The Messianic Idea in Judaism*:

Paralela između stabala u prvobitnoj povijesti

čovjeka i tabli u priči o postanku bila je jednostavno previše zavodljiva za radikale misticizma.

Postojanje dviju Tora bila je primamljiva misao kabalistima poput Nathana iz Gaze i Cardoza. Vjerovali su da postoji i vanjska Tora koje je prikrivena u Mojsijevim zakonima .

Zastrto stanje Tore odgovara potrebi prvog ljudskog para da se obuče u odjeću nakon pada. Povratak izvornoj Tori, povezanoj s Drvetom života, znači povratak golom stanju u Edenskom vrtu. Velovi Tore, zakona, tradicije i odjeće, sve su to izrazi kako su dijelovi odvojeni od cjeline. Kada se postigne izvorno jedinstvo, čovjek će se vratiti u golo stanje u kojem više nije odvojen od Kreacije. U ovim mislima možemo pronaći sjeme kabalističkog antinomizma. Prava unutarnja Tora iza velova predstavljala je izvorno savršeno stanje. Ono što je istinito u vanjskoj Tori moglo bi biti lažno i bez značenja u unutarnjoj verziji. Dolaskom mesijanske države zakoni se izokreću naopako ili se barem ukidaju. Gershom Scholem piše:

Svatko tko želi služiti bogu kao sada (tj. tradicionalnim načinom života) bit će u tim danima (Mesije) nazvan oskvrniteljem sabata i uništavačem zasada (tj. pravim heretikom).

Prava unutarnja Tora ima potpuno drugačiji značaj od vanjske i prikrivene Tore. Sabat će imati potpuno drugačije značenje kada Drvo života, umjesto Drveta znanja, bude upravljalo životima ljudi. Hrabro tumačenje ovih ideja moglo bi dovesti do radikalnog antinomizma sa sljedbenicima religije koji idu protiv pravila i odredbi tradicije.

Utopijska unutarnja Tora u tom bi slučaju, išla protiv judaizma i povijesne 'Tore Scholem opisuje Tore dva stabla:

Otkrivena Tora bila bi Tora Drveta života. Ali Tora Drveta znanja je Tora prekrivena velom, a njezina je odjeća identična s tradicijom, s judaizmom kakvog ga povijest poznaje.

Svi će velovi biti uklonjeni kada se Mesija vrati i opća je misao da bi Židovi trebali držati običnu Toru dok Mesija ne dođe i uvede novu Toru. U heretičkim tumačenjima Natana iz Gaze, Mesija je bio iznad zakona vanjske Tore. Mesija nije vezan za Drvo znanja i potpuno je povezan s Drvetom života. Mesija je onkraj dobra i zla i, iz uobičajene perspektive, Njegovo ponašanje i djela bili bi shvaćeni kao skandalozni i nepoželjni. Budući da Mesija slijedi drugačiju Toru, njegova djela treba

prosudivati prema drugim kriterijima od onih koji se koriste za prosuđivanje djela običnih ljudi. Za heretičke skupine, ova misao o dvije Tore mogla bi potaknuti seksualni promiskuitet u suprotnosti s ograničenjima tradicionalne Tore u pogledu seksualnosti.

Slijedeći Toru Drveta života, čovjek može dosegnuti utopijsku egzistenciju. Scholem nastavlja:

Nitko još nije pročitao Toru Drveta života koja je bila ispisana na prvim pločama. Izraelu je povjeren samo taj drugi set ploča, a oni prenose Toru kako se čita pod vlašću Drveta znanja i razlikovanja, koje se također naziva Drvo smrti. Ali s otkupljenjem, prve će ploče ponovno biti podignute; one će biti Tora u kojoj je obnova stanja Raja povezana s utopijom koja nikada nije postojala, koja se nikada nije mogla ostvariti.

Većini kabalista čini se da je misao o još jednom utopističkom Tori završila na idealnoj razini. Samo mali broj heretika protumačio je to kao legitimaciju antinomizma.

**ZMIJA EDENSKOG VRTA:
POVREDA ZLA**

Kao što je pokazano, kabalisti su na zlo gledali kao na silu odvajanja i izolacije. Zlo stvara podjele u izvornom jedinstvu i redu. Osim teme u kojoj se zlo promatra kao sila razdvajanja, prisutan je i koncept zla kao sile koja spaja ono što je trebalo ostati odvojeno. Josepha Gikatille, u "Misterij zmija i njihova kazna " navodi da je zmija izvorno bila važan dio stvaranja. Zmija je djelovala kao duh prirode i života, odnoseći Božju snagu. To je istovremeno bila potencijalno zla strana Boga koja je omeđivala granice Raja, tj. ista funkcija kao u Geburahu. Zmija je neprestano izvan granice, poput Ouroborosa koji se zadržava oko Raja grizući vlastiti rep. Gikatilla piše:

I znajte da je od početka svog stvaranja zmija služila važnoj i neophodnoj svrsi za sklad Kreacije, sve dok je ostala na svom mjestu. (. ..) Izvorno je ova zmija stajala izvan zidova svetih prostora. (. ..) Nije imala pristup unutra. Njezino mjesto i zadatak je bio da brine o evoluciji i rađanju izvana, i to je tajna Drva Spoznaje Dobra i Zla. Stoga, bog je upozorio Adama da ne dira plodove Drveta Znanja - jer su dobro i zlo povezani u stablu, jedno je bilo unutra, a drugo vani.

Kad je Zmija zalutala u raj i napustila svoje mjesto, nastalo je zlo.

ZLO DOLAZI SA SJEVERA

Dok su jug i, posebno, istok povezani s dobrom, sjever je povezan sa zlom. Bahir tumači tekst iz Jeremije u kojem se zlo povezuje sa sjeverom i to povezuje s mišlju da je zlo svojstvo Boga.

Sotona nas uči da Blaženi Sveti ima svojstvo čije je ime Zlo. To je sjeverno od Blaženog Svetog, kao što je zapisano (Jeremija I: 14), 'Sa sjevera će doći Zlo, na sve stanovnike zemlje:

Svako zlo koje dolazi 'svim stanovnicima zemlje' dolazi sa sjevera.

Prema Bahiru sjever je otvoren i tumačenje toga je da zlo otvara mogućnost čovjeku da izabere ili zlo ili dobro.

Zlo je povezano sa sjeverom i ljevim. U Bahiru je zapisano da je zlo na sjeveru ili zapadu.

PERCEPCIJA ZLA U KABALI

POZITIVNO ZLO:

Čini se da se kabalisti barem djelomično slažu da zlo postoji, iako isključivo kao potencijal u bogu. Većina kabalista vidi zlo kao kvalitetu Boga, ali kvalitetu koja nije de facto zla kada je u skladu s njegovim drugim

aspektima.

Zlo je ograničavajući ili kazneni aspekt Boga izražen u sefiri Geburah. Pitanje je je li ono zlo sve dok postoji unutar Božjeg jedinstva. U svakom slučaju, to je kvaliteta koja postoji i može se kategorizirati kao pozitivno zlo. Nadalje, zlo se ponekad tumači kao neovisni entitet: Sotona ili Samael, što odgovara Geburahu i postaje istinski zlo tek kada se oslobodi Božjeg poretka. S gledišta čovječanstva, međutim, nejasno je koja je razlika kada Sotona bjesni s Božjim dopuštenjem ili kada se djeluje sam. Odgovor kabalista na ovo je da Bog kažnjava grijeh i tako jamči izvorni poredak stvaranja. Nagađanja o Nemisaonom svjetlu Ain Sopha radikaliziraju zlo. To je sila jednako jaka kao Stvoritelj, ali suprotstavljena Kreaciji.

Ta sila nije zla, već samo želi ostati unutar sebe. Iz perspektive Kreacije, ova sila se pojavljuje kao apsolutno zlo koje stvara zle anti-svjetove Druge Strane (Sitra Ahra).

NEGATIVNO ZLO: '

Znanje o emanacijama učinilo bi izvedivim promatranje tendencija zla kao negativnog postojanja. Zlo se povremeno objašnjava kao posljednja karika u lancu stvaranja, a korijen zla nalazi se u posljednjoj sefiri,

Malkutu. Čovjek daje život zlu zanemarujući dobro u Bogu i okrećući se od Boga, i birajući živi u grijehu. Bez obzira na to, čini se da je kabalistima teško izbjeći pripisivanje imena i kvaliteta zlu.

NUŽNO ZLO:

Misao o nužnom zlu karakterizira kabalističke spekulacije. Kaznena strana Boga je nužno zlo koje ispravlja Kreaciju. Kada ovaj aspekt postane previše moćan i neovisan, on djeluje kao oblik pakla koji kažnjava grešnike; ova strana također dobiva neovisnost kroz grijehe i nepravedna djela čovjeka. U teorijama o uništenim svjetovima rabina Isaaca ha-Cohena možemo pročitati da su zlo i nepravda potrebni ako čovjek želi izabrati dobro i ispravno svojom voljom.

NEPOTREBNO ZLO:

Općenito, zlo uvijek ima neku vrstu funkcije u Kabali, što implicira da su Kabalisti na zlo gledali kao, ako ništa više, kao na besmisleni otpadni proizvod, Kreacije, odbačen prilikom rođenja svijeta.

DUALISTIČKO ZLO:

Najčešća misao u Kabali je da je zlo izvorno postojalo kao potencijal unutar Božjeg jedinstva, ali se, iz različitih razloga, oslobodilo i postalo neovisno načelo. Na taj se način monoteističko gledište sjedinjuje s dualističkim

gledištem. Ali u nekim slučajevima, zlo izvorno ima neovisno postojanje, poput Sotone ili Samaela, osim što djeluje u skladu s Božjom voljom. Polaritet između Cheseda i Geburaha i između Sitra de-Kedusha i Sitra Ahre sugerira snažno dualističko gledište u Kabali. Rabin Isaac ha-Cohen jedan je od kabalista koji propovijeda dualistički svjetonazor. Fokusira se na suprotstavljene parove kao što su Lilith i Samael, koji su mračna verzija Adama i Eve. Kabalistički učenjak Joseph Dan piše:

Koncept rabina Isaaca o dva sustava božanskih emanacija, sličnih u mnogim pojedinostima, sastavni je dio mitološkog svijeta koji je smatrao da cjelokupnim postojanjem upravlja antagonizam -dva para sličnih struktura i proturječnog sadržaja.

Misao koju su izložili Shabbatai Zvi i Nalhan iz Gaze, tvrdeći da je dvostruka priroda već postojala u Ain Sophu, možda je najekstremnija ideja koja se protivi dualističkom gledištu.

MONIOTEISTIČKA PERCEPCIJA:

Iako postoji polaritet između dobra i zla, to se događa unutar jedinstva Boga, prema određenim kabalistima. Sitra Ahra i Klifot uspoređuju se s Božjom kaznenom stranom, dok zlo ostaje unutar sustava koji je odobrio

Bog, i prema tome, Bog ostaje izvor zla. Ovo je gledište uobičajeno kada su ljudska djela odgovorna za postojanje zla. Ako čovjek griješi, kao posljedica nastaje zlo. U ovoj percepciji Monoteističko i dualističko gledište su sukladni jedno drugome, ili kako je objasnio Scholem:

Dok dobro i zlo doista mogu imati metafizički temelj u prirodi Božjeg djelovanja kao Stvoritelja, to je samo potencijalno postojanje, a ne stvarno postojanje; oni postaju stvarni samo kroz ljudski izbor i djelovanje.

ZLO KAO MATERIJA:

Ponekad kabalisti na zlo gledaju kao na posljednji i najnesavršeniji dio Kreacije. Zlo je ekvivalent grubog materijalnog svijeta koji se svodi na ljuske bez duhovnog sadržaja. Klifot su materija bez duha, a zlo je čisto negativno u odnosu na pozitivne attribute Boga. Kabalisti opisuju kako je Adam primio materijalno tijelo kroz vlastite pogrešne izbore koji, kao rezultat, dovode do miješanja najnižeg svijeta, Assiaha i Klifota. Međutim, za većinu kabalističkih pisaca, zlo ima pozitivno postojanje koje postoji kao duhovno načelo. Materija može biti rezultat zla, ali sama po sebi nije zlo.

ZLO KAO DUHOVNO NAČELO. :

Korijen zla može se pronaći u Bogu i u Kreaciji, ali kao nužno razgraničavajuće načelo ili potencijal. Većina kabalista se slaže da zlo postoji na duhovnoj razini. Neki na zlo gledaju kao na nepravedna djela čovjeka, ali većina vjeruje da postoje i zla duhovna bića i da zlo ima neovisno postojanje na nematerijalnoj razini. Nauka Shabbatai Zvija o lijevoj, Nemisaonoj Svjetlosti pretpostavlja da je zlo ukorijenjeno na duhovnoj razini.

OSOBNOST ZLO .:

Većina kabalističkih pisaca pretpostavlja da zlo ima stvarnog predstavnika u Sotoni, Samaelu, Lilith ili drugim demonskim bićima.

BEZLIČNO ZLO:

Također postoji tendencija da se zlo promatra kao neosobne ljuške koje dobivaju život kroz grešna djela čovjeka, i čini se da spekulativna Kabala zauzima više filozofski stav o prirodi zla i pripisuje mu više neosobne attribute, dok se praktična Kabala temelji na ezoteričnom svjetonazoru u kojem demoni postoje kao osobni entiteti.

KOMPLEMENTARNO ZLO:

S monoteističkog gledišta zlo ima komplementarnu funkciju u odnosu na dobro. Geburah i Chesed uravnotežuju jedno drugo, a Chesed, sfera milosrđa i

dobrote, mora biti uravnotežena ozbiljnošću i potencijalnim zlom u Geburahu. U alternativnim spekulacijama, zlo je radikalizirano i ispunjava svrhu kao pakao ili kazna.

KORIJEN ZLA

Kabalisti su pronašli nekoliko korijena zla u spekulacijama oko Drveta života. Ovo su pet glavnih teorija:

1. Ain Soph
2. Binah
3. Geburah
4. Hod
5. Malkuth

1. U teorijama koje govore o dvostrukoj prirodi Ain Soph - a , u kojoj postoji Nemisaona Svjetlost suprotstavljena Kreaciji, korijen zla je već inherentan u bezgraničnom Ain Soph - u. Ova se ideja može pronaći uglavnom u djelima Nathana iz Gaze i Shabbatai Zwia.

2. Podjela, koja je preduvjet stvaranja, započeta je u Binahu, ali taj korak podrazumijeva i odstupanje od savršenstva i dobrote Božje. Binah je utroba svjetova koji su stvoreni. Tri zla svijeta prvo su proizašla iz

Binaha, prema Isaacu ha-Cohenu, ali su implodirala vlastitom destruktivnom prirodom. Ostaci ovih svjetova ostali su u sadašnjoj Kreaciji i čine zlo u svijetu. Scholem piše u *On the Mystical Shape of the Godhead* :

Nakon kvazi-demonske erupcije, ti prvobitni svjetovi vratili su se svom izvoru u Binahu, njihova čisto negativna priroda im je onemogućila postojanje na pozitivan način. Ipak, ostali su ostaci tih uništenih i destruktivnih prvobitnih svjetova, koji lebde našim svemirom poput krhotina ugaslih vulkana.

Prema Aryeh Kaplanu, Binah je također sefira slobodne volje, a time i korijen zla budući da čovjek od sada ima mogućnost birati zlo:

Stoga se za Binah-Razumijevanje kaže da je korijen slobodne volje, a samim tim i zla.

3. Najčešća lokacija zla je Geburah. Restriktivna i kaznena priroda Boga postaje neovisna i neuravnotežena. Na taj način se rađa zlo. Ova ideja je dominantna i u Bahiru i u Zoharu.

4. Sephirah Hod se, u nekim slučajevima, smatra da je korijen zla. Kabalist Aryeh Kaplan piše u svojim komentarima na Bahir:

Netzach-Pobjeda predstavlja primarnu svrhu Kreacije, dok je Hod- Sjaj ono što je sekundarno. Zlo je rezultat sekundarnih elemenata, budući da je njegova svrha samo omogućiti postojanje slobodnog izbora, a oni donose primarnu svrhu, a to je čovjekova vezanost za boga. Budući da je Zlo povezano s 'Drugom stranom' (Sitra Achara), svoju primarnu hranu dobiva iz Hod - a, Sjaja.

5. Unutar pro-zoharske kabale postoji spekulacije u vezi s korijenom zla u najnižoj sefiri, Malkutu. Ovdje se dobro i zlo miješaju, ali zlo zadržava svoje pravedno mjesto sve dok je u ravnoteži s dobrim. Drvo znanja povezano je s ovom sefirom.

Kad čovjek odvoji plod od stabla, zlo dobiva neovisno postojanje.

ŠTO JE ZLO?

Kako se u Kabali objašnjava priroda zla i što je, zapravo, zlo? U Kabali, zlo je opisano kao:

1. Razdvajanje
2. Prodor

3. Drugi

4. Mnogostrukost

1. Prema većini kabalista, ono što karakterizira zlo je princip koji dijeli, razdvaja i izolira. Izvorno harmonično jedinstvo postoji, stvoreno od Boga, ali ako se to jedinstvo podijeli, nastaje zlo. Sama sila razdvajanja je zla. Kabalist Cikatilla definirao je zlo na sljedeći način:

Svaki Božji čin, kada je na odgovarajućem mjestu koje mu je dodjeljeno u skladu s stvaranjem, dobro je; ali ako se okrene i napusti svoje mjesto postaje zlo.

Kada dijelovi Kreacije, ili određeni aspekti Boga, dobiju neovisno postojanje u odnosu na Božje izvorno jedinstvo, to se definira kao zlo. Kada dijelovi svemira napuste svoje predodređene staze, prema Kabali nastaje zlo.

2. Alternativni pogled je percipiranje zla kao sile koja provaljuje tamo gdje joj nije mjesto. Ovaj oblik zla povezan je s okultnom praksom. Okultist se stavlja u Božju poziciju i pokušava ujediniti ono što je Bog razdvojio. Kada zmija, koja je izvorno bila nužan aspekt stvaranja, zaluta u edenski vrt, to je primjer zabranjenog zadiranja.

Zlo odgovara i razdvajanju i prodiranju. Kad se čovjek izolira od homogene Božje kreacije, on nastoji sebe učiniti bogom . Gershom Scholem tvrdi da ako čovjek odluta u izolaciju na ovaj način, ako se želi potvrditi umjesto da ostane unutar izvorne strukture između svih stvari, gdje je bio izvorno postavljen, mora se pojaviti suprotna strana takvog pada. Ova suprotna strana je demijurgova samodivinizacija, pri čemu se čovjek nastoji postaviti na Božje prijestolje spajajući ono što je Bog razdvojio. Zlo na ovaj način stvara svijet pogrešnih veza nakon što je napustilo pravi svijet istinskih veza.

Ujediniti ono što bi trebalo biti odvojeno i razdvojiti ono što je stvoreno da bude ujedinjeno oba su djela zla.

3. Najrašireniji izraz koji označava zlo i njegove predjele je Sitra Ahra, što označava 'drugu stranu'. Uobičajeno obilježje Kabale je promatranje zla kao odstupanja od normi Boga i Kreacije. Zlo je ono drugo, i povezuje se sa ženom i lijevom stranom, tamom i svime što odluta od kvaliteta 'svete strane' Kabalistički tekst Galya Raza tumači biblijske tekstove s historiozofske razine u kojoj postoji stalna borba između židovskog naroda i drugih naroda, borba koja je između svetog i čistog i nesvetog i nečistog. U Bibliji se može naći dovoljno potpore za tumačenje da Sitra Ahra i zla strana odgovaraju nežidovskim narodima. Kraljeve Edoma povezivali su s

Klifotom i zlom, a Biblija ne štedi na žestini kada opisuje savjetovani odnos između Izraelaca i drugih naroda. U Ponovljenom zakonu 7: '1-3 može se pročitati:

A kad ih Gospodin, Bog tvoj, preda tebi; ti ćeš ih udariti i potpuno uništiti; nemoj sklapati saveza s njima niti im iskazivati milost. Niti se s njima vjenčaj; ne daj svoje kćeri njegovu sinu, niti njegovu kćer uzimaj svome sinu.

U Ponovljenom zakonu 7: 16, oštrina se povećava:

I istrijebit ćeš sav narod koji ti Gospodin, Bog tvoj, preda; oko se tvoje neće smilovati na njih.

Kabala sadrži miroljubivije ideje u kojima je zadatak kabalista pomagati drugim narodima i širiti svjetlo prosvjetljenja. Kabala uključuje mnoge različite interpretacije, a u nekim oblicima Kabale mistične spekulacije se povezuju isključivo sa židovskim narodom, dok se u drugim oblicima može pronaći univerzalniji pristup koji se odnosi na čovjeka općenito.

4. Činjenica da je podjela glavna karakteristika zla uzrokuje da Kabala na mnogostrukost gleda kao na nešto nepovoljno. Svijet koji je stvorio bog karakterizira harmonično jedinstvo.

Druga strana, Sitra Ahra, u suprotnosti je sa svetom stranom, koja je kraljevstvo jedinstva (Reshut ha-Yahid), umjesto kraljevstva mnogostrukosti (Reshut ha-Rabbirn).

Opis zla unutar Kabale je pun nijansi.

Postoji nekoliko pogleda na zlo, a neki se koncepti i ponavljaju. Zlo je ukorijenjeno u Bogu gdje postoji kao puka mogućnost; može biti dio Božjeg bića ili se može sastojati od zasebnog bića koje, međutim, djeluje unutar okvira Boga. Zlo nije opasno jer je uravnoteženo dobrotom i drugim pozitivnim osobinama. Zbog prijestupa, grijeha ili katastrofe, zlo dobiva neovisno postojanje i radikalizira se. Iz tog razloga, većina kabalista vjeruje da su glavne karakteristike zla podijeljenost i izolacija od izvornog božanskog jedinstva.

Zanimljiva misao u Kabali je da zlo čini preduvjet Kreacije; princip zla kao aspekta koji omogućuje stvaranje nečega izvan Boga. Stoga je esencijalno za svo individualno postojanje koje je izvan Boga. Ne samo podjela, nego svaki nelegitimni oblik jedinstva je karakteristika zla. Demijurgova samodeifikacija kako je Scholem odlučuje nazvati, u kojoj se čovjek postavlja na Božje prijestolje i pokušava stvarati također je izraz zla. Zaključak koji se može izvući iz kabalističkog pogleda na zlo je da se zlo tumači kao situacija u kojoj čovjek, netko ili nešto izvan Boga, čini ono što Bog čini.

Krajnji cilj okultnog je utjecati na nečije postojanje u skladu s njegovom voljom. Okultizam je praktična filozofija volje, u kojoj se volja praktičara usavršava i razvija.

Za razliku od religije, u kojoj čovjek moli više sile da mu pomognu, okultist se oslanja na vlastite sposobnosti. Zbog toga je okultizam često bio u neskladu s religijom.

Ali, koji razlog postoji za okretanje prema tamnoj strani ?

Kada analiziramo pogled Kabale na metafizičko zlo, vidimo da ono nije nužno povezano sa svjetovnom brutalnošću koju inače povezujemo sa zlom.

Kabalističko, metafizičko zlo je i destruktivna sila i sila stvaranja kojoj se čovjek mora obratiti ako želi individualnu egzistenciju. Čovjek je odvojen od Boga u stvaranju i od svoje majke rođenjem. Većina religija nudi povratak čovjeka u utopijsko, izvorno stanje. Tamni put umjesto toga vodi čovjeka u drugo rođenje u kojem se postiže znanje i on postaje poput boga, baš kao što je Zmija u Edenskom vrtu obećala. Prema kabalističkom pogledu na zlo, moć i znanje ključne su riječi koje ilustriraju što mračna strana ima za ponuditi.

KLIFOTSKA INICIJACIJA

Ako čovjek odluči proći kroz drugo, duhovno rođenje, ono se događa kroz inicijaciju. Ezoterična inicijacija temelji se na misli da postoji nekoliko slojeva stvarnosti koje adept može istražiti i prodrijeti. To se događa kroz inicijaciju. Inicijacija je središnji koncept ezoterije. Cilj inicijacije je razotkriti skrivenu srž koja se može pronaći iza vanjskog izgleda fenomena. Kroz inicijaciju adept ulazi u unutarnje zone religija i mitova i stječe znanje o njihovim skrivenim istinama. Inicijacija dopušta ulazak u srž koja je skrivena ispod površine postojanja. Kao rezultat ovog znanja, adept uči kako kontrolirati mehanizme postojanja i može utjecati na njih u skladu sa svojom voljom. Mircea Eliade, povjesničar religije, definira inicijaciju u knjizi *Rites and Symbols of Initiation*:

Središnji trenutak svake inicijacije predstavlja obred koji simbolizira smrt novaka i njegov povratak u zajedništvo živih. Ali on se vraća u život kao novi čovjek, poprimajući drugačiji način postojanja. Inicijacijska smrt istovremeno označava kraj djetinjstva, neznanja i profanog stanja.

Inicijacija se temelji na metafizičkoj smrti, silasku u podzemni svijet, ponovnom rođenju i usponu.

Posvećenik ostavlja svoj stari život i starog ja iza sebe i ponovno se rađa, često s novim imenom koje označava novi identitet. Adept napušta stanje ograničenosti na čovjeka, čija su volja i djelovanje unaprijed određeni, i postaje bog sa slobodnom voljom i moći stvaranja.

Dobrovoljni ulazak u klifotske svjetove rijetka je pojava u kabalističkoj tradiciji. Na Klifote se gleda kao na zastrašujuće svjetove koje adept svjetla mora izbjeći na svaki način . No, u određenim oblicima heretičke Kabale postoji ideju da se prava inicijacija i prosvjetljenje mogu postići samo ulaskom u klifotske svjetove. U šamanizmu i starim misterioznim kultovima, silazak u podzemni svijet bio je ključni element, a ulazak u Sitra Ahru i Klifotske regije u skladu je s ovom tradicijom, iako u svom najekstremnijem i radikalnom obliku. Klifoti nisu povezani samo s kraljevstvom smrti u kojem lutaju preci čovječanstva, već Klifoti dovode adepta u kontakt s vanjskom Tamom koja se može pronaći izvan svemira.

Ući u Klifot svjesno vlastitom slobodnom voljom znači započeti put inicijacije u kojem se čovjek i njegov svijet ponovno rađaju u najdubljem smislu.

Klifotska inicijacija je jedinstveni put koji, na sustavan i kontroliran način, radi sa silama Kaosa i krajnje Tame. Ispod površine svijetle tradicije nagoviještena je mračna

tradicija, često s upozorenjima i neizrečenim aluzijama. Postoje tri glavne razine znanja od kojih je prva naše ovozemaljsko znanje i informacije predstavljene zajedničkom znanošću. Pod ovom razinom nalazimo svjetlo ezoterično znanje koje se prenosi kroz uobičajena okultna društva. Ispod ove razine možemo pronaći mračno ezoterično znanje.

1. Egzoterično znanje: ovozemaljska znanost
2. Svjetlo ezoterično znanje: svijetla tradicija
3. Tamno ezoterično znanje: mračna tradicija

Mračni put inicijacije je doista rijedak budući da vodi prema kaosu, a malo je pojedinaca u stanju kročiti tim putem. Svijetla ezoterija vodi natrag do božanskog jedinstva, dok mračna ezoterija vodi onkraj božanskog. Klifotska inicijacija je drakonijska u dvostrukom smislu: drakonijska se općenito prevodi kao 'oštro' ili 'strogo': što je također prikladan sinonim za drakonijski put. Surovo je, ali vodi u svjetove jedinstvene ljepote. Imenovanje staze kao Drakonijske također ukazuje na njen smjer; svijetla ezoterija vodi do jedinstva s muškim bogovima svijetla, poput Jahve ili Marduka. Mračna ezoterija, s druge strane, vodi prema primordijalnim zmajskim entitetima kao što su Levijatan, Tehom ili Tiamat, koji su postojali davno prije bogova svijetla i koji postoje u beskraju iza božanskog svijetla. Za iniciranog adepta na

klifotskom putu, Tama beskonačnosti je skriveno svjetlo, toliko beskrajno svjetlije od svjetla bogova da se stoga percipira kao tama.

Kada adept uđe u klifotske tunele, pokreće se proces koji odgovara alkemiji. Alkemijski put inicijacije ima tri glavne razine, koje se pak mogu podijeliti na nekoliko manjih razina. Tri glavne razine su:

1. Nigredo: crna faza
2. Albedo: bijela faza
3. Rubedo: crvena faza

Nigredo odgovara materijalnoj razini i astralnoj razini, Albedo odgovara mentalnoj razini, a Rubedo božanskom, konačnom cilju. Povremeno, alkemija također koristi četvrtu razinu nazvanu Citrinitas ili 'žuta faza ~ Razina Citrinitas je između bijele i crvene razine, a općenito označava mentalnu razinu, dok Albedo u tom slučaju odgovara astralnoj razini, a Nigredo materijalnoj razini. Tri ili četiri faze također se mogu podijeliti u sedam razina koje odgovaraju metalima i fazama u alkemijskom procesu transmutacije. Sedam faza odgovara čakrama u indijskoj Tantri, koje se uspoređuju s energetskim zonama i kroz koje 'Kundalini zmija' prolazi na svom usponu iz nižih u viša stanja svijesti. Sedam alkemijskih razina također predstavljaju sedam

runa koje simboliziraju buđenje adepta prema gotičkoj kabali koju je stvorio Johannes Bureus u 17. st. Klifot na srednjem stupu, zajedno s četiri kabalistička svijeta, može se povezati s alkemijskim procesom.

No.	<i>Alchemy</i>	Chakra	<i>Metal</i>	Qlipha	<i>World</i>	Gothic Qabalah
1.	<i>Calcinatio</i>	Muladhara	<i>Lead</i>	Lilith	<i>Assiah—the material</i>	Byrghal
2.	<i>Sublimatio</i>	Svadhista	<i>Iron</i>	Camaliel	<i>Yetzirah—the astral</i>	Sol
3.	<i>Solutio</i>	Manipura	<i>Tin</i>	Thagirion	<i>Briah—the mental</i>	Idher
4.	<i>Putrefactio</i>	Anahata	<i>Copper</i>	Thagirion	<i>Briah—the mental</i>	Man
5.	<i>Destillio</i>	Vishuddhi	<i>Mercury</i>	Daath	<i>The Abyss</i>	Haghal
6.	<i>Coagulatio</i>	Ajna	<i>Silver</i>	Thaumiel	<i>Atziluth—the divine</i>	Kyn
7.	<i>Tinctura</i>	Sahasrara	<i>Gold</i>	Thaumiel	<i>Atziluth—the divine</i>	Thors

Drakonska inicijacija temelji se na 1 + 9 + 1 razina koje zajedno čine 11 koraka koji odgovaraju Klifotu i 11 demonskih vladara koji djeluju kao antiteza svjetle strane Kreacije.

Prvi korak je mjesto gdje počinju neinicirani, označava otvaranje vrata prema tamnoj strani. Sljedećih 9 koraka predstavlja 9 razina noćne strane ili podzemlja kroz koje Odin prolazi tijekom svoje inicijacije u tajne runa. Ovi

koraci dovode adepta u srce Tame i transformiraju čovjeka u boga, kao što je obećala Zmija u Postanku 3:5. Čovjek započinje svoju inicijaciju jedući plodove znanja. Prema svjetloj i egzoteričkoj religiji, čovjek bi trebao tražiti svoj put natrag do nesvjesnog stanja djetinjstva koje je vladalo prije nego je čovjek okusio plodove znanja.

Prema mračnoj ezoterijskoj predaji, čovjek bi trebao tražiti ispunjenje potrage za znanjem i napustiti Eden kako bi pronašao mudrost u nepoznatom. Posljednji i jedanaesti korak seže do apsolutne misterije i izvan granica svemira.

1. LILIT 1.0°. Vrata u nepoznato.
- 2.. GAMALIJEL 2..0°. Mračni snovi. Astralne prakse, Vještičarenje Misterije tamnog mjeseca. Mračna boginja.
3. SAMAEEL 3.0°. Filozofija staze lijeve ruke. Mudrost ludila.
4. A'A.RAB ZARAAQ 4.0°. Luciferijanska ritualistika, Tamna strana Venere. Eroto-misticizam i put ratnika.
5. TAGIRION 5.0°. Crna Svjetlost, Jedinstvo Božanskog i Zvijerskog
6. GOLACHAB 6.0°. Ragnarok. Buđenje Surt/Sorath-a. Magnetizam požude i patnje.
7. GHA'AGSHEBLAH 7.0°. Viši stupnjevi eroto-

misticizma. Pripreme za prolazak Bezdana.

8. SATARIEL 8.0°. Otvaranje oka Lucifera/Shive/Odina, Zmaja

9. GHAGIEL 9.0°. Svjetlo Luciferove zvijezde.

10. THAUMIEL 10.0°. Ostvarenje obećanja koje je dala Zmija. Božanstvenost.

11. THAUMIEL 11. 0 • Crna rupa. Korak u novo stvaranje. Svemir B.

U ovom procesu kroz koji se adept - poput Odina ili egipatskog alkemijskog boga Khepere - žrtvuje i ulazi u podzemni svijet, čovjek se može transformirati i prijeći iz kreacije u kreatora. Svijet nije stvoren u nekom trenutku prošlosti kao što tvrde egzoterične monoteističke religije. Svijet se stvara u svakom trenutku. Većina ljudi su kreacije prošlosti, ali kroz klifotsku inicijaciju postajemo kreatori budućnosti.

DESET KLIFOTA

LILITH

Lilith, majka demona, kraljica vampira, vladarica bludnica i carica zla, božanstvo je koje opsjeda čovječanstvo od vremena Sumerana pa sve do

današnjih dana.

Spominju je drevni sumerski rukopisi kao Lil, strahovalo su od Nje kao razornog demona oluje. Njezino će ime kasnije biti povezano sa semitskom riječi Layil, koja označava noć. Od Lilit se strahovalo, ali Nju se i željelo zbog njezine mitske ljepote. Noću opsjeda i muškarce i žene, i zavodi seksualnim užitcima koji nadilaze sve zamislivo na svjetovnoj razini. Lilith se spominje u starim židovskim tekstovima poput Zohara i Talmuda, a u rukopisu Alfa Bet Ben Sira ispričana je klasična priča o Lilith. Ona je bila prva Adamova žena i stvorena je neovisno o njemu. To je dovelo do situacije, u kojoj je ona odbila biti podređena. Lilith se povukla u pustinju gdje je susrela prokleta stvorenja Kreacije, a smatra se majkom demona.

U židovskom misticizmu Lilith je izvorni mjesec koji je zračio vlastitom snagom i tako se odbio prepustiti suncu. Zbog toga je mjesec bio kažnjen time što mu je dopušteno samo reflektirati sunčevu svjetlost. Lilith je iskonska ženska sila koja je protjerana jer za nju nije bilo mjesta. Na Lilithino mjesto postavljena je Eva. Eva koja se podređuje nalogima muškog boga. Lilith je vruća i mračna demonica koja je bila prisiljena na progonstvo. Svojom osudom Lilith je prešla u sjenovito klifotsko postojanje . Lunarni aspekt Lilith uglavnom pripada

Klifotu Gamaliel kojim ona vlada. Lilith je i Klifot ali i demonica. Kao Klifot ona je divlja i mračna priroda, noćna strana materijalne razine koja otvara vrata prema drugoj strani. Kao demonica, ona vlada Gamalielom Klifotom koji odgovara tamnoj strani Mjeseca i zabranjenim područjima razine snova.

Lilith Klifot odgovara divljini i tjelesnom. Lilith se naziva "dušom divljih životinja". Ona je također Majka Zemlja u svojim nasilnim aspektima. Među starim Sumeranima nazvana je Lil i bila je odgovorna za razorne oluje i uragane. Ona je aspekt fizičkog postojanja čovjeka koji se ne može kontrolirati. Dakle, čovjek pokušava negirati i potisnuti te dijelove stvarajući strukturu za svoje postojanje u koju se ova divlja sila ne može uklopiti. Ali ta sila, bez obzira na to, bez prestanka prodire u naše strukture svojom divljom snagom i razbija sve pokušaje stvaranja mirnog raja. Lilith se neće pokoriti. To se može promatrati kao metafora Majke Zemlje koja ne dopušta da je iskorištavaju. U svakom trenutku može otvoriti svoju utrobu i progutati čovjekove falusne spomenike. Ona je potres koji proždire nebodere i crkvene tornjeve, i ona je gotička tama koja budi demone, čak i u umu razboritog ateiste. Romantični umjetnici ruševina, poput Caspara Davida Friedricha i Arnolda Böcklina, u svojim djelima prikazuju kako uzvišene sile prirode pobjeđuju ljudsku civilizaciju. Slike

ovih umjetnika, koje opisuju kako mračna i veličanstvena priroda otvara vrata na drugu stranu, predstavljaju u okultnom smislu, dobru sliku kako bi se Klifot Lilith mogla pojaviti.

Lilith je majka demona i u njoj aspirant mora tražiti drugi Klifot. Pentagram tamne magije pokazuje dolje prema zemlji, tlu, prema drevnim vremenima i praiskonu. Ovdje se nalazi Klifot.

Klifot je stvarnost koju odbijamo vidjeti. Mračni adept ne bulji, kao adept svijetle tradicije, u nebesa u potrazi za nekim nebeskim, utopijskim svijetom. Mračni adept gleda dolje prema zemlji u potrazi za blagom skrivenim tisućama godina. Utroba Lilith je vrata u podzemni svijet, a sfere Klifota i adepta moraju prodrijeti u Lilith kako bi mogle doći do nesvjesnih područja u kojima se mogu pronaći nezamisliva blaga, sile i sposobnosti. Također iz njezine utrobe adept priziva demone Klifota. Utroba Lilith je grob u koji mračni adept slobodno ulazi, dolje u kraljevstvo smrti i podzemni svijet na inicijacijskom putovanju prema ponovnom rođenju.

Zapravo, pronaći Klifot Lilith je prva poteškoća za Klifotskog aspiranta. Lilith je anti-svijet za ovozemaljski svijet, Malkuth. To znači da postoji u središtu našeg svijeta, ali u aspektima kojih čovjek obično nije svjestan.

Kroz istraživanje principa od kojih se sastoji ovozemaljski svijet, može se pronaći Klifot Lilith idući izvan i protiv tih principa. Normalno probuđeno stanje uma osnovna je razina svijesti u ljudskom postojanju. San je odsutnost budnog stanja, također i utroba Lilith Klife. Potisnuti dijelovi našeg uma pojavljuju se u snovima i često mogu poprimiti demonski oblik odražavajući i našu želju i naš strah.

Lilith Klifot može se otvoriti na najneočekivanije načine i na najneočekivanijim mjestima. Klupa u središtu grada, koja je odabrana iz nekog tajanstvenog razloga, može bi biti Vrata u svjetove Lilith. Neobična riječ izgovorena u neobičnom kontekstu mogla bi biti formula koja uzrokuje otvaranje njezine utrobe. Učinkovit način kontakta s Lilith Klifom je otići u divljinu i meditirati na sjenke i tamu dok objekti više ne budu vidljivi i postanu tamna magla; ovdje se može pronaći Lilith. Ova tama je njezina utroba, i to je cilj priziva. Bezbrojne inkantacije su korištene u pokušajima da se protjera Lilith, ali za mračne aspirante u svim dobima stvoreni su pozivi da je kontaktiraju. Ako se sljedeća formula pjeva trinaest puta, Lilith bi se trebala pojaviti:

MARAG AMA LILITH RIMOK SAMALO NAAMAH

Tijekom kontakta s Lilith Klifom može se primiti

apstraktna ideja ili snažan emocionalni impuls. U drugim slučajevima, aspirant bi se mogao susresti s demonskom vladaricom Klifotske sfere, ili ući u Klifitski Tunel.

Lilith Klifom vlada demonska kraljica Naamah. Zvali su je kćer ili mlađa sestra Lilith.

U vizijama Ona se pojavljuje kao moćna kraljica odjevena u skupocjenu odjeću i dragulje. Ponekad je zavodljiva, ali ponekad može imati tiranski karakter. Kada aspirant želi kanalizirati snagu Klifota, poziva Naamah. Ova sila se uglavnom koristi u ritualima koji se odnose na utjecaj i kontrolu materijalne razine. Lilit je tamna strana Šekine, odgovara gnostičkoj Sofiji i tantričkoj Šakti. Šekina, Sofija i Šakti su mudrost i sila skrivena u materijalnom planu. Kada se probudi, ova mračna i skrivena božica može uzdići čovjeka na božansku razinu. U mitovima, ova se božica uspoređuje sa zmijom

i odgovara strašnoj iskonskoj sili koja je postojala na početku vremena prije nego što je muški bog svjetla stvorio svijet. Ona je Levijatan ili Tiamat: drevni kaos koji je postojao prije nego što je kozmos stvoren. U tantričkoj tradiciji, Lilith se pojavljuje kao božica Kali. Kali je divlja sila koja pleše u ekstazi i jednom rukom

uništava, a drugom stvara. Ona je i otrov koji donosi san i, u isto vrijeme, mudrost koja može probuditi. Kali odgovara latentnom vulkanu koji buja u čovjeku i naziva se Kundalini, koji se često uspoređuje sa zmijom ili zmajem. U tantričkoj terminologiji, Lilith odgovara stražnjoj strani ili unutrašnjosti Muladhara čakre. Muladhara je energetska zona koja se nalazi između anusa i genitalija, gdje počiva uspavani zmaj (Kundalini).

Jedan od načina kontakta s Lilith je meditacija na Muladhara čakru. Muladhara se uspoređuje s crvenim lotosom, a aspirant bi trebao meditirati na stražnju stranu lotosa. Ovdje se nalazi prva klifotska špilja u kojoj se Zmaj odmara prije nego što se probudi.

GAMALIEL

Utjecaj Lilit nastavlja se u sljedećem Klifotu. Ovdje poprima više personificirani oblik kao demonska vladarica Gamaliela. Iz Gamaliela Lilith kontrolira svijet jer Ona je njegova skrivena, temeljna sila. Gamaliel je sjena anima mundi, sfera sna i tamna strana Yesoda. Snovi kojih se čovjek inače ne može ili ne želi sjetiti u budnom stanju mogu se pronaći u Gamalielu. Ovi mračni snovi imaju psihološki karakter i otkrivaju strane osobnosti koje čovjek možda ne želi prihvatiti. Mračne

sno ve cenzurira super ego i potisnuti su u Gamaliel. Stoga je Gamaliel Klifot mračnih snova.

Gamaliel je prije svega sfera zabranjene seksualnosti.

Dok Adam i Eva predstavljaju seksualnost poslušne prirode čija je svrha reprodukcija, Lilith i njezini demonski ljubavnici odgovaraju seksualnosti u kojoj se sila Erosa koristi za postizanje viših stanja uma.

Aspirant Mračnog puta, ulazi u Gamaliel da bi postao potpuno svjestan mehanizama seksualnosti i tako prestao robovati skrivenim instinktima. Porijeklo požude također je otkriveno na ovoj klifi. Aspirant će postići razumijevanje strukture osnovnih instinkata i naučiti kako koristiti seksualnost za sotonističko napredovanje.

Sefira Yesod i Klifot Gamaliel pripadaju astralnoj sferi. Svatko napušta fizičko tijelo noću tijekom sna. Ta su iskustva dio dubljih snova koji se uglavnom zaboravljaju.

Za aspiranta od velike je važnosti zapamtiti te snove kako bi ih kontrolirao i svjesno dosegnuo astralnu razinu. Aspirant pokušava putovati kroz normalne astralne sfere koje predstavlja Yesod i kretati se prema dubljim i tamnijim područjima koja pripadaju Gamalielu. Tijekom astralnih putovanja u erotski magnetizirane svjetove Gamaliela, aspirant će se susresti sa sukubom i

inkubom, ženskim i muškim demonskim ljubavnicima.

Oni će tragatelja pozvati na astralnu orgiju u kojoj će se otkriti najskrivenije tragateljeve želje. Ako popusti slabosti, aspirant može ostati prazna ljuštura bez energije; on mora umjesto toga težiti korištenju orgije da postigne ekstatično stanje uma koje oslobađa dušu.

Yesod odgovara mjesecu. Gamaliel odgovara tamnoj strani Mjeseca. Ova strana se često povezivala s vješticama i njihovim umijećem. Kult vještica bio je seksualna religija s orgijastičkim elementima. Krv je bila bitan dio ovog kulta budući da mjesečeve mijene odgovaraju menstrualnom ciklusu.

Mjesečna krv odgovara plodnosti, životu i njenom stalnom odnosu prema smrti. Menstruacija je znak života koji se gubi u krvi. Eva predstavlja plodnu fazu, dok Lilit predstavlja fazu menstruacije. Mjesec je i smrt i seksualnost.

Entiteti povezani s ovom sferom imaju elemente i seksualnosti i krvi. Aspirantovo žrtvovanje vlastite krvi i seksualnih tekućina može se pronaći u nekoliko rituala povezanih s Gamalielom.

Bogovi vještičjeg kulta koji pripadaju Gamalielu: Pan, Dionys, Frey, Baphomet i srednjovjekovni đavo. Svi su

falusna božanstva. Među ženskim božanstvima tu su uglavnom božice tamnog mjeseca poput grčke Hekate, božice vještica i fantoma, ili božice koje predstavljaju erotiku i vještičarstvo poput Freye, ali također i božice smrti poput Perzefone i staronordijske Hel.

Vampirski bića mogu se pronaći unutar Gamaliela i karakterizirana su kombinacijom života i smrti, krvi i seksualnosti.

Vampiri i drugi entiteti koji, u mitu, spajaju Eros i Thanatos, seksualnost i smrt, nastanjuju Gamaliel. Vampirski sile Gamaliela nastoje usmjeriti životnu silu dublje u klifotske tunele. Ovaj proces je omogućen kada se seksualna energija probudi kroz erotske snove i vizije koje prenosi Gamaliel. Životna energija teče dolje u klifotski podzemni svijet i hrani sile koje tamo lebde. U tom procesu aspirant djeluje poput alkemičara i mora zagaziti duboko u mrak kako bi pronašao kamen mudraca ili eliksir života. Adept mora slijediti ovaj put svjesno i s kontrolom. Ako se to dogodi nesvjesno, nečija bi se osobna moć mogla izgubiti u nepoznatom. Aspirant bi tada mogao ostati u stanju nalik zombiju i morao bi postati vampir kako bi izvukao energiju od drugih.

Rad Gamaliela je astralne prirode. Uključuje astralno

putovanje, lucidno sanjanje i rad sa sukubima i inkubima. Da bismo istražili Gamaliel, moramo imati snažnu samodisciplinu da ostanemo budni nekoliko dana, nešto što može izazvati pojavu živopisnih slika iz snova. Aspirant bi također trebao eksperimentirati sa seksualnom apstinencijom tijekom duljeg vremenskog razdoblja kako bi povećao seksualnu energiju i tako omogućio jači kontakt s Gamalielom. Fokus meditacije apstinencije trebao bi biti Svadhisthana čakra, koja se nalazi na genitalijama. Ova čakra odgovara Yesod-Gamalielu i uspoređuje se s narančastim lotosovim cvijetom. Aspirant se treba posebno usredotočiti na stražnju ili unutarnju stranu čakre. Stanje koje se postiže ovom operacijom vrlo je pogodno za rad s sukubima i inkubima, ali prije svega, za priziv same demonske kraljice Lilith. Lilith se može prizvati gore spomenutom mantrom. Pojavljuje se kao lijepa žena.

Ponekad s tijelom zmije od struka naniže. U nekim slučajevima, Lilith se može pojaviti kao vampirska kraljica ili kao žena pauk koja plete mrežu snova. Umjetnik Franz von Stuck (1863.-1928.) izradio je prekrasne portrete demonskih žena koje se pojavljuju zajedno s zmijama. Također, umjetnici poput Gustava Klimta i Hon John Collier svojim su slikama prikazali pogled u mračni, ali zavodljivi svijet Lilith kakav se može doživjeti u Gamalielu.

SAMAEEL

U židovskoj mitologiji, Samael je suprug Lilith. Lilith ga je susrela nakon bijega iz rajskog vrta. Njihovim su sjedinjenjem rođeni zavodljivi, demonski potomci koji nastanjuju Gamaliel.

Samael je veliki iskušavatelj, testira znanjem. U Sepher Yetzirah, Samael korespondira okultnoj mudrosti, a nalazi se unutar Klife istog imena.

Svi uobičajeni koncepti i perspektive svijeta dovedene su u pitanje u ovom Klifotu. Adept koji dosegne ovu razinu, biti će u stanju vidjeti kroz pravila i etičke zakone koji su nas zatočili u psihičkoj cenzuri koja zamračuje veliki dio naše svijesti. Na ovoj razini, adept se suočava sa pravilima i etičkim zakonima koje mora osvijestiti. Tako adept zadobiva osobno razumijevanje funkcija postojanja i sam odlučuje što je ispravno ili pogrešno, dobro i zlo. U tom smislu Samael navodi čovjeka da okusi plodove znanja. On također otkriva ljepotu svijeta i pokazuje prema dolje, prema unutra, umjesto prema gore prema kraljevstvu nebeskom. Samael je bogohulnik koji svojim intelektom uništava iluziju. Samael dekonstruira koncepte i ideje na njihove najsitnije komponente. Psihodelična i nadrealistička

umjetnost mogla bi ponuditi uvid u Klifu Samael, a dekonstrukcija jezika koja se može pronaći u dadaizmu može se koristiti u ritualnom radu sa Samaelom.

Hod je svijetla strana Samaela. Predstavlja intelekt i pripada višoj astralnoj razini. Samael je mračni intelekt koji se može percipirati kao ludilo, originalnost i genijalnost koji djeluje izvan okvira razuma i civilizacijskih konvencija. Brojni znanstvenici, pisci i umjetnici dotakli su domene Samaela. Na intelekt Edgara Allana Poea povremeno je utjecao Samael, a sljedeće riječi koje je napisao o sebi predstavljaju dobar sažetak oblika inteligencije koji je Samael:

Ljudi su me nazivali luđakom; ali pitanje još nije riješeno, je li ludilo ili nije najuzvišenija inteligencija - da li mnogo toga veličanstvenog, - ne izvire iz bolesti misli - iz raspoloženja uma uzvišenog na račun općeg intelekta.

U Klifotu Samael., adept sklapa pakt s mračnim silama i ostvaruje poziv Friedricha Nietzschea da preispita stare vrijednosti. Ludost postaje mudrost; smrt postaje život. Samael je 'Božji otrov: to je mjesto gdje se truju iluzije, a sve kategorije i koncepti se dekonstruiraju dok ništa ne ostane. Tamna strana astralne razine mogla bi se usporediti s kaležom ispunjenim otrovom ili opojnom

tekućinom.

Dok je Gamaliel kalež, Samael je eliksir, a Klifot koji slijedi, A'arab Zaraq, mjesto je gdje adept doživljava učinak. 'Konzumacija otrova je odlučujući obred prijelaza koji označava prijelaz iz jednog stanja u drugo. Među nekim primitivnim plemenima i šamanskim kulturama, ugriz otrovne zmije povezivan je s inicijacijom (ponekad u drastičnijem obliku koji uzrokuje smrt inicijanta).

Češće je, međutim, da je inicijat ispraznio šalicu koja sadrži neki oblik snažnog halucinogena. Samaelov otrov uzrokuje početnu smrt ovozemaljske osobnosti mračnog adepta. Slijedom toga, oslobađa se istinska volja koja odgovara Zvijeri i Tagirionu.

Samael je Klifot prevare. Prevarant je mitološki lik koji prenosi i ludost i ludilo.

Nordijski bog Loki ima osobine prevaranta, mudar je i lukav, ali i uzrok mnogih problema. U mitovima sjevernoameričkih Indijanaca, Kojot je često lik prevaranta. Prevarant može biti donositelj kulture, njegove sposobnosti mogu biti i blagoslovi i prokletstva. Dobar primjer je vatra koja može donijeti vrućinu, ali i opekotine. Simbolična inicijacija u misterije vatre

pripada inicijaciji na Stazi lijeve ruke, a time i Samael Klifi. Adept u Klifotu Samaela stječe kontrolu nad Kundalini, 'energijom života', i unutarnjom vatrom. Mračna inicijacija je proces koji može biti bolan jer ruši stare predodžbe. Adept Tame razvija poseban identitet u Samaelu i može gledati svijet novim očima. Predodžbe koje su razbijene Samaelovim otrovom pojavit će se u novom i čistijem obliku kada adept dosegne više svjetove. Demon paun, Adramelech, koji odgovara individualnosti, ljepoti i svevidnosti, vlada Klifotom Samael. Adept napušta etičke barijere koje zamjenjuje estetskim vrijednostima. Samael truje moralističke barijere koje ometaju adeptoovo umjetničko samostvaranje.

A' ARAB ZARAQ

A'arab Zaraq je najudaljenija astralna razina na mračnoj strani kabalističkog stabla. Netzach je sjajan pandan ove Klife.

Netzach znači pobjeda, a pobjeda je ključni aspekt, i za njegov mračni antipol. A'arab Zaraq predstavlja bitku, a njegove snage adept priziva za pobjede u životnim bitkama. Bogovi rata, poput Odina i Baala, u demonskim formama povezani su s ovom sferom. U Kabali, Baal se

smatra demonskim vladarom A'arab Zaraq.

Simbol Netzach-a je golub, koji odgovara ljubavi, čistoći i miru. Gavran je simbol A'arab Zaraq.

A'arab Zaraq znači 'Gavrani raspršenosti'.

Gavran je crni pandan golubice i predstavlja rat i oluju, ali i strast, grijeh i zabranjenu mudrost. Živi od mrtvih na bojnem polju i slobodni je duh smrti. Gavran je također ptica koja govori i donosi poruke i proročanstva, slobodna svijest adepta, koja se poput Odinovih gavranovala raspršuje da prikupi znanje i mudrost.

Gavran odgovara duši adepta kada leti u ekstazi, to je rezultat susreta između života i smrti koji se odvija u klifotskoj inicijaciji. Prolaskom kroz simboličku smrt, adept se više ne boji smrti i u istom trenutku uči kako živjeti. Inicijacija smrti se pokreće u ovoj Klifi i ispunjava se crnom iluminacijom Thagiriona. Gavran leti kroz crno more noćnih mora koje je Paroketh, veo koji odvaja astralnu razinu od mentalne. A'arab Zaraq je posljednja ispostava astralne razine.

Ovo je sfera mračnih emocija. Ovdje možemo pronaći oluje zabranjenih osjećaja i nejasnih instinkata. Adept se susreće s eksplozivnim kreativnim izrazima. A'arab Zaraq je povezan s umjetnošću i glazbom. To je

područje romantičara i pjesnika. Čovjek bi lako mogao poginuti ako nije fokusiran na cilj u Thagirion Klifotu i ako ne prati putovanje gavrana do Crnog sunca.

U A'arab Zaraq u adept prolazi kroz crni baptizam. Golub iz Netzacha pojavljuje se u krštenju Isusa, ili drugih sljedbenika svijetle tradicije, u baptizmu adepta tame pojavljuje se gavrana. A'arab Zaraq je poplava koja potapa stari svijet kako bi se mogao stvoriti novi svijet. Adept prolazi kroz Alkemijsku Nigredo fazu gdje odlazi iz starog svijeta. Nakon crnog baptizma adept slično hodočasniku on ostavlja sve što nije u okvirima mračnog puta. A'arab Zaraq je ptica koja ostavlja jaje za sobom kako bi odletjela do Thagiriona i mentalne razine. Hermann Hesse opisuje ovaj proces u svojoj knjizi Demian:

Ptica izbija iz jajeta. Jaje je svijet. Da bi se rodio, mora zdrobiti svijet u prah. Ptica leti Bogu. Bog je Abraxas.

Bijela Venera pripada Netzachu, a Crna Venera odgovara A'arabu Zaraq. Crna Venera se zove Venera /Ilegitima . Njezina ljubav je sterilna na svjetovnoj zemaljskoj razini, ali je plodna unutar sotoniste i na višim razinama. Preko nje se sotonist može roditi u višim svjetovima. Sotonistički adept se rađa kao vlastito dijete i postaje

jedno sa svojim višim ja ili Daemonom. Venera Ilegitima je majka ovog Daemona. Demonsko potomstvo nastaje seksualnim jedinstvom između zemaljskih i duhovnih bića. Nefili iz Biblije, rođeni su iz susreta između sinova neba i kćeri zemlje. Adeptovo više Ja ili Daemon pripada sljedećoj razini.

THAGIRION

Šesta klifotska sfera (ili peta računajući od razina inicijacije) naziva se Thagirion, što znači spor ili pravni proces. Ovo se može tumačiti na nekoliko načina, ponekad kao vjerski pravni proces u kojem je Sotona tužitelj u Božje ime; ili kao mjesto gdje se nalazi Božji sud i njegova uprava pravde. Osim brojnih mitoloških tumačenja, ime Klifota označava njihovu antinomnu prirodu koja djeluje protiv zakona svijetle strane. Svi Klifoti djeluju kao antiteze sadašnjem poretku. Budući da Sephirothi svjetla idealiziraju jedinstvo, njihova sjenovita strana povezana je s nejedinstvom. To također objašnjava značenje 'spora' u imenu Thagirion.

Thagirion je središnja Klifa na Ha-ilan Ha-Hizonu, Klifotskom vanjskom stablu. Ovaj Klifot je sjenovita strana Tipharetha. Obje sfere odgovaraju djetetu ili potomku, ali Tiphareth je povezan s Kristom i

mesijanskim likovima dok je Thagirion povezan s Anti-Kristom i Zvijeri 666. Prvi likovi propovijedaju spasenje kroz njih (Isus objašnjava u Bibliji da je on jedini put do spasenja), nešto što potonji dovodi u pitanje ističući mogućnost čovjeka da se spasi sam. Tiphareth i Thagirion povezani su s različitim ljudskim likovima koji kanaliziraju silu s ove razine, kao što su Bodhisattve, tajni majstori ili proroci. Budući da je ova razina središnja sfera na stablu, ljudi koji su na ovoj razini mogu posredovati između svjetova iznad i svjetova ispod. Snažne osobnosti mogu se povezati s bilo kojom od dvije razine, ovisno o općim preferencijama: za muslimana je Muhammed, dakle, Tifaretski lik (naravno, muslimani općenito ne koriste ovu simboliku), dok ga neki kršćani vide kao Antikrista, a time i kao Thagirionov lik. U ranim fazama svoje karijere Hitler je bio viđen kao neka vrsta mesije koji će spasiti Njemačku. U toj je fazi preuzeo ulogu Tiphareta. No, nakon rata na njega se gledalo kao na personificiranu Zvijer, a sada je jedan od najpopularnijih likova koji se prikazuje kao Antikrist. Neron, Džingis-kan, Atila i mnogi drugi moćni ljudi nazivani su Antikristom i bili su likovi na koje su ljudi projicirali sjenu. Filozofi i mistici poput Nietzschea, Crowleya i Gurdjieffa bili su u određenom smislu povezani s Thagirionom jer su propovijedali da se čovjek može sam spasiti, a također su koristili simbolički jezik vezan uz Thagirion. Pojedinaac može

kanalizirati Thagirion i biti glasnogovornik znanja sjenovite strane.

Za adepta ova razina znači prosvjetljenje. I Tiphareth i Thagirion pripadaju solarnoj sferi, ili mentalnoj razini, i ovdje adept dolazi u kontakt sa svojim višim ja (ili nižim ja, ovisno kako netko drži kartu).

Adept susreće svog demona koji, s vedrije strane, poprima oblik anđela čuvara, izraz inspiriran 'svetom magijom' Abramelina. Na mračnoj strani, Demon poprima oblik Zvijeri ili Totemske životinje. Svjetlu stranu karakterizira intelektualno prosvjetljenje, dok tamna strana vodi instinktivnom prosvjetljenju u kojem sila, vizija i djelovanje postaju jedno. Sa svijetle strane, dostiže se intelektualna distanca od ovdje i sada, dok tamna strana vodi do potpune prisutnosti ovdje i sada.

Na nekim razinama inicijacijske staze tamna i svijetla strana su ujedinjene, a na solarnoj razini, praktičar može iskusiti jedinstvo između anđela i Zvijeri.

Adeptov demon ujedinjuje i svjetlo i tamu unutar sebe, poput gnostičkog boga Abraxasa, koji je povezan s ovom razinom.

U Alkemiji se dostiže stanje žutog dijamanta zvanog Citrinitas. Solarna sfera također odgovara topazu i zlatu

u Alkemiji (Kether-Thaumiel je predstavljen zlatom u višoj crvenoj formi). Mnogi adepti doživljavaju snažne osjećaje požude kada dođu do sunčeve sfere. Ovdje oni postaju jedno s ciljevima i idealima kojima su težili. Adept doživljava dovršenje unutar svog cijelog bića ili Sebstva: kako se to često naziva u psihološkoj terminologiji. To je raj za religiozne (ili pakao za one koji bi radije tamo otišli), razina Boddhija ili Satori u istočnom misticizmu. Za sotonistu uspon na ovu razinu dovodi do osjećaja potpune moći, ali ne u iluzornoj formi koja se može iskusiti s vremena na vrijeme na prethodnim razinama. Za bijelog adepta javlja se osjećaj potpune dobronamjernosti. Obje razine su previše samodostatne i postale su zamka za brojne duhovne lutalice. Sunčeva razina i mentalna razina samo su na pola puta na putu inicijacije. Ova se sfera može, jednostavnom terminologijom, označiti razinom na kojoj adept doživljava 'sve od sebe' u punom kapacitetu i doživljava cijelo svoje biće s ravnotežom destruktivne i kreativne strane. Ali, iza ove razine počinju više razine; zvjezdana sfera, ili transcendentalna sfera, koja bi se mogla nazvati razinom na kojoj adept postaje 'više od sebe' je razina kojoj teži marljivi adept.

Tifaret odgovara suncu u njegovom sjajnom obliku, dok 1hagirion odgovara Crnom Suncu. Crno sunce

predstavlja sunce u njegovom unutarnjem obliku, gdje ono sjaja unutar čovjeka i nad skrivenim, klifotskim svjetovima. Zajedničko sunce je vanjsko sunce koje sjaja nad našim svjetovnim svijetom. Crno sunce odgovara bogu Setu u egipatskoj mitologiji, dok svjetovno sunce odgovara njegovom blizancu, Horusu. U nordijskoj mitologiji, Baldur se povremeno povezuje s običnim suncem, dok Crno sunce odgovara ili Loki ili Balderovom slijepom bratu, Hoderu. Mogu se pronaći aspekti Hodera koji sugeriraju da je on oblik Odina, a Odin je također povezan s Crnim Suncem. Thagirion je sunce sjenovite strane, koje se može protumačiti kao sunce u podzemnom svijetu, koje je u mitu personificirano Baldurom u Helu, Ra u Amentiju ili drugim solarnim bogovima u kraljevstvu smrti.

Sunce je simbol cjelovitog jastva, odnosno Jastva, koje može doseći svijest i prosvjetljenje samo u podzemlju. Prije nego što se čovjek suoči s vlastitom smrću i tamnijim aspektima, živi odvojen od glavnih dijelova sebe. Suočavanjem sa svojom smrću i stupanjem na tamni put čovjek može doći do prosvjetljenja i apsolutne spoznaje o sebi. To ilustrira egipatski bog Khepera koji utjelovljuje princip postojanja. Khepera nosi sunce u podzemni svijet gdje se ponovno rađa kao vlastiti potomak. Sunce koje on nosi predstavlja njegovo Jastvo, a samo u podzemlju bog može stvoriti sebe. U

drevnom egipatskom tekstu, Khepera kaže: 'Ja sam Khepera, onaj koji je stvorio sebe:

Crno sunce, ili načelo Thagirion, nije samo sunce u nerazvijenom svijetu, već sila koja ima neovisniji odnos prema Jastvu. Crno Sunce je princip koji obasjava Jastvo putujući u nesvjesno. Crno sunce je unutarnje ili središnje sunce koje stvara iluminaciju i božansku silu u čovjeku. Također možemo pronaći opise vanjskog Crno sunce. U tom slučaju, raspravljamo o legendama o svijetu unutar zemlje: svijetu koji je osvijetljen vlastitim suncem, zvanim 'Crno sunce'. Ove je legende ponovno stvorio ezoterični pisac Sir Bulwer Lytton u svojim Vril pričama, koje opisuju ljude koji žive unutar zemlje i posjeduju silu zvanu Vril.

Druga spekulacija u vezi s vanjskim Crnim Suncem tvrdi da postoji Crno Sunce u sredini svemira, ili alternativno u središtu naše galaksije Mliječni put, koje zrači kroz svemir sa svjetlošću koju čovjek percipira kao praznu tamu. Kaže se da stvara tamnu tvar koja ispunjava svemir.

To Crno Sunce je generator iza sila koje se u okultnim tekstovima nazivaju Vril, Od, Svjetska Kundalini ili Zmajeva sila. Tagirion i Crno sunce mogu se opisati kao principi koji usmjeravaju te sile kaosa izvan svemira, koje ulaze u ovaj svemir i kao sile koje daju život i koje

donose smrt. Thagirion odgovara Zvijeri iz Knjige Otkrivenja. Ova se sila može naći u staroj nordijskoj mitologiji kao vuk Fenriz, a Thagirionom vlada demon Belphegor prema Goecijskoj Kabali. Rogati bog u svojim brojnim oblicima personifikacija je sunčeve energije koja zrači iz Thagiriona. Demon sunca Sorath potječe iz Thagiriona i ima istu numeričku vrijednost kao Zvijer Apokalipse, a to je 666. Broj 666 je broj Crnog Sunca i nosi ključ formule Shemhamforash i broja 72, koji oba odgovaraju tajnom imenu Boga i sedamdeset i dva demona u Goecijske prakse.

GOLACHAB

Golachab je najbrutalnija od klifotskih sfera moći. Ime ovog klifota značajno otkriva prirode same sfere: "piromani", "plameni", "vulkan" ili "gorući". Prema određenim teorijama, ovo je odraz Geburaha, sephire iz koje je rođen Klifot. Geburah je kaznena sila koja se u mitovima uspoređuje s paklenom vatrom. Geburah je gnjev Božiji koji ulijeva strah u pobožne. To je aspekt Boga i Drveta života koji kažnjava. Neki tvrde da su Klifoti Božja kazna.

Klifoti su kaos i progoni koje Bog šalje neposlušnom

čovjeku. Mnogi kabalisti tvrde da je Božji gnjev stvorio pukotinu u Kreaciji, gnjev je procurio i stvorio Klifote. Najčešća teorija u vezi s Geburahom i Golachabom je da se Drvo života sastoji od ravnoteže između Božjeg milosrđa (Sefira Chesed, također nazvana Gedulah) i Njegove strogosti (Geburah). Sjenovite strane ovih sefirota sadrže ove funkcije u neuravnoteženom obliku. Neuravnoteženi antipol Cheseda tada odgovara nedostatku suzdržanosti, a tamna strana Geburaha odgovara okrutnosti.

Golachab pripada mentalnoj razini i jedan je od dva pola kroz koje Thagirion djeluje. Thagirion predstavlja Jastvo i tamno svjetlo. Thagirion je cjelokupna osobnost, ili Jastvo, koje djeluje u kroz suradnju između sile, vizije i djelovanja. Dva pola mentalne razine su požuda i patnja. Čimbenik požude pripada Chesedu, a patnja Geburahu. Oni su raspoređeni u posebnu strukturu i usvajaju određena načela, poput Božje milosti i strogosti. Sefiroti djeluju unutar uređenog kozmosa koji je ilustriran Drvetom života. Klifotski dvojnici ne postoje unutar ovih struktura, već djeluju u kaosu. Ovdje su općenito zamjenjivi, a požuda prelazi u patnju, a patnja postaje požuda. Tu postoji vrsta sado-mazohističkog kompleksa u ova dva Klifota u kojoj istovremeno predstavljaju požudu i patnju, privlačnost i odbojnost, seks i smrt. Sa ta dva Klifota upravljaju

demoniski vladari Astaroth i Asmodeus; Asmodeus vlada Golachabom. Asmodej, trideset drugi Goecijski Demon, pojavljuje se u brojnim grimoarima i apokrifnoj literaturi. Zove se 'Samael Crni' i sin je: ili aspekt Samaela/Sotone.

Golachab i Asmodeus predstavljaju žestoku vatru, revoluciju i pobunu. Ovaj Klifot odgovara Marsu, planetu rata.

Adept koji koristi ovaj Klifot uči kontrolirati i preokrenuti iskustva sreće i patnje na način koji razbija sefirotske strukture. Golachab je povezan s izrazito nasilnim i opasnim silama, a najbrutalniji rituali prokletstva dolaze iz ove sfere. Adepti koji rade s Golachabom mogu koristiti određene ceremonije vatre: hodanje ili jedenje gorućeg ugljena, ili posebne sado-mazohističke rituale za kontaktiranje snaga ovog Klifota.

GHAAGSHEBLAH

Gha'agsheblah je najviša klifa ispod vrhovne trijade. Gha'agshebbh je sila koja vlada svim klifotskim sferama ispod Bezdana. Najviša trijada odgovara idejama i božanskoj svijesti. Sedam razina ispod koespondiraju

stupnjevima konkretizacije ideja. Gha'agsheblah i njegov svijetli pandan povezuju se s Derniurgom. Sedam svjetova ispod najviše trijade može se pribrojiti sa sedam dana biblijskog stvaranja. Čin stvaranja je impuls u Chokmahu koji ima negativan oblik u Binahu. Binah daje prostor da se nešto stvori, slično topljenju metala u kalup. Chesed je princip koji ispunjava formu i tako stvara pozitivno postojanje. Tako Chesed konkretizira impuls iz Chokmaha i djeluje kao Chokrnah, ali na konkretnoj razini. U najvišoj trijadi, svi principi su samo potencijali i još neostvarene ideje. Samo na sedam nižih razina svijet se aktualizira.

Kada se adept susretne s Gha'agsheblahom, započinje priprema za napuštanje konkretnih razina i putovanje u apsolutnu jezgru svemira koja se nalazi u najvišoj trijadi.

Gha'agsheblah predstavlja sile koje konačno testiraju adepta prije nego započne putovanje kroz Bezdan. Gha'agsheblah potpuno ogoljuje adepta pred Bezdanom i najvišom klifotiskom trijadom. U sumerskoj priči o silasku božice Inanne u podzemni svijet, ona prolazi sedam vrata prije nego što stane pred prijestolje svoje sestre, božice smrti, Ereshkigal. Na svakom prolazu prisiljena je skinuti po jedan komad odjeće sve dok ne ostane potpuno gola. Dijelovi odjeće odgovaraju sa sedam atributa života koje ona mora ostaviti iza sebe da

bi stala oči u oči sa smrću. Sedam Klifota ispod Bezdana predstavljaju sedam Vrata Podzemlja. Gamaliel uklanja attribute Yesoda, a Samael one Hoda i tako dalje, sve dok praktičar ne ostane potpuno nag pred Bezdanom. Klifotske sile uništavaju dijelove odjeće, attribute, iluzije koje su prepreke za susret s najvećom Tamom i najizvanrednijom mudrošću. Gha'agsheblah skida posljednji komad odjeće i vodi adepta prema Bezdanu i najunutarnjim domenama podzemlja

Gha'agsheblah je viša razinu erotskog misticizma. Na ovoj razini, požuda i patnja su transcendirane i prelaze jedna u drugu u ekstatičnoj energiji koja leži izvan polariteta između privlačnosti i odbijanja. Adept nadilazi svaku razliku između požude i patnje. Energija smrti, Thanatos pretvara se u energiju života, Eros, a praznina Bezdana ispunjava se energijom koja omogućuje metafizičko ponovno rođenje.

Demon Astaroth vlada Gha'agsheblahom. Astaroth se također naziva Ashtaroth, ili Astarte, i izvorno je bila semitska božica plodnosti i rata, ekvivalentna Ishtar među Babiloncima i Inani kod Sumerana. U Goecijskim tekstovima, Astaroth se naziva lilegitima Venera, ženskih grudi, i glave magarca ili vola. U Goetiji, Astaroth je dvadeset deveti demon i posjeduje ogromnu

mudrost. Astaroth može informirati o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i može otkriti sve tajne. Astaroth je bio jedan od najistaknutijih Palih anđela koji su bačeni u Bezdan i Astaroth može reći adeptu o Padu anđela i razlogu njegovog vlastitog Pada.

BEZDAN

Između najviše božanske razine i niže nalazi se Bezdan.

Sa strane svjetla to se može usporediti s ogromnom kosinom koja vodi prema dolje na tamnu stranu. Na tamnoj strani Bezdan ne postoji na isti način. Adept svjetla koji ne uspije dosegnuti najvišu božansku trijadu pada u Bezdan i može postati žrtva sila kaosa koje tamo obitavaju. Međutim, iz perspektive tamne strane, Bezdan se može usporediti s rijekom koja odvaja najmračnije središte podzemlja od okolnih dijelova.

U Kabali, Bezdan se naziva Masak Mavdil U Bezdanu i njegovoj tamnoj rijeci leže svi propali adepti. Prolaskom Bezdana, adeptov stari, ograničeni oblik umire. Svi atributi koji su odredili život i volju adepta ostavljeni su iza sebe. Adept je transmutiran u Bezdanu. Sile tame brišu sva ograničenja koja sprječavaju dušu adepta da

postane božanska. Nakon Bezdana, duša postaje poput crnog dijamanta koji u sebi nosi sve boje života i sablasti.

Bezdan fizički odgovara grlu i vratu te dijelu leđa gdje kralježnica prelazi u mozak.

Ovdje je Vishudda čakra, koja se uspoređuje s plavim lotosom sa šesnaest latica. Bića i entiteti poput Abadona i Choronzona žive u Bezdanu.

Oni konzumiraju dijelove tijela starog, ograničenog Jastva koje adept ostavlja da umru u Bezdanu .

SATARIEL

Satariel je prvi Klifot nakon rijeke Bezdana. Adept ulazi u Satariel ponovno rođen i baptiziram u crnoj vodi Bezdana. Satariel je tamna strana Binaha, a ti su svjetovi snažno povezani budući da je Binah i sam po sebi mračna sila koja djeluje kao korijen lijeve strane na Drvetu života. 'Razlika je u tome što Satariel nije dio svijetlog reda Drveta života, već dio Sitra Ahre i druge strane. I Binah i Satariel odgovaraju tami i misterijama. Oni predstavljaju principe koji u sebi nose sve odgovore, ali leže skriveni u potpunoj tami. Satariel je mjesto tajni i skrivenog. Tama koja se stvara u Binahu djeluje kao

negativan oblik u kojem Kreacija dobiva svoj oblik. Binah i Satariel predstavljaju vrijeme i sudbinu i povezuju se s božicama sudbine, poput grčkih Moira i)/ nordijskih Norna.

Tri Moire su Clotho, Lachesis i Atropos, a njihov zadatak je da predu konac i presjeku životnu nit svakog čovjeka. Clotho drži preslicu i upravlja rođenjem. Lachesis upravlja onim što se događa tijekom života, a Atropos, koji nosi crni

veo, presijeca nit koja određuje smrt. Na isti način, tri Norne Urd, Verdandi i Skuld odgovaraju rođenju i prošlosti, životu i sadašnjosti i, smrti i budućnosti. Lilith ima svoje izvorno prebivalište u Satarielu, ali, slično božicama sudbine, djeluje na nižim astralnim razinama gdje poput pauka plete niti sudbine. Binah i Satariel odgovaraju bogovima vremena, Chronosu i Saturnu, koji su ti koji izvršavaju ritam sudbine kretanjem mjeseca na nižim razinama. Indijska božica Kali vlada vremenom, a i ona odgovara Binahu i Satarielu.

Kada adept dosegne Satariel, poduzima posljednji korak u božansku razinu. Za adepta mračnog puta, Satariel je mjesto gdje ulazi u središte podzemlja kako bi se susreo s njegovim vladarom. Adept će upoznati Ereshkigal, Rel. Had, Lucifer, Sotona ili bilo koji drugi likovi koji su povezani s najdubljim dijelovima

podzemlja. Isprva, nakon što je ušao u Satariel, adept je pipao okolo u potpunoj tami.

Uobičajeno iskustvo koje karakterizira Satariel je osjećaj lutanja kroz duge, mrklo crne labirinte. Demoni Satariela povezani su s apsurdima, delirijem, zbunjenošću i misterijama. Ovdje vlada Lucifuge. On bježi od svjetla, dok je Lucifer donositelj svjetla. Lucifuge vodi adepta kroz mračne labirinte Satariela prema posljednjim razinama Klifota. U tami Satariela može se doživjeti dah velikog zmaja, Tehoma. U tunelima se mogu čuti odjeci čudnih zvukova iz ravnina izvan granica svemira. Na najmračnijoj točki, tama se rasplamsava i postaje svjetlost. Adept doživljava kako se otvara svevideće oko velikog zmaja. U ovoj fazi adept postiže drugi vid i počinje se otvarati treće oko. Ovo oko se naziva Luciferovo, Šivino ili Odinovo oko. U starim grčkim tifonijskim misterijama ovo se iskustvo nazivalo Drakon, što znači 'vidjeti'.

GHAGIEL

Ghagiel je posljednja Qlipha prije Thaumiel i aktivna je sila tamne strane. Ghagiel je povezan s falusnim bogovima i bićima poput đavla u njegovom

najmuževnijem seksualnom obliku ili antičkog boga Priaposa. Ghagiel odgovara Shivi u njegovom najfaličnijem obliku kada moć njegovog lingama, ili falusa, uzrokuje otvaranje trećeg oka tako da je svemir uništen i ponovno stvoren u jednom te istom trenutku. Ako je Satariel prijestolje tamne božice, onda je Ghagiel prijestolje tamnog boga. Belzebub, koji se naziva princem demona, vlada Ghagielom. Njegovo se ime općenito tumači kao 'gospodar muha', ali arheološki nalazi govore da je Beelzebub izvorno bio fenički bog koji se zvao Beelse-bel, što znači 'gospodar gospodara'.

Kada se dođe do Ghagiela postaje se adept u najdubljem smislu. Magija je umjetnost volje, a ovo je središte volje.

Ovo je aktivna razina koju predstavlja štap volje. Štap je kopija svjetske osi oko koje se okreće svemir. Nebeski bog, odgovara ovoj osovini, on je taj koji stvara i održava svijet i njegov poredak.

Ghagiel, kojim vlada Beelzebub, predstavlja sile apokalipse koje uzrokuju da se štap slomi i raspadne. Gospodar muha gosti se starim svijetom, poput muha koje jedu leš. Od pepela starog svijeta, adept stvara svemir podižući svoj štap i puštajući ga da postane svjetska os oko koje se okreće novi svemir.

THAUMIEL

Cilj Staze lijeve ruke, prema Klifotskom Alkemijskom putu, je doći do najudaljenije tamne sfere, Thaumiel.

Thaumiel Klifa označava 'blizanca' ili 'boga blizanca', a predstavljaju ga dva princa, Sotona i Moloch. Oni odgovaraju najvećoj polarnosti i dualnosti svojstvenoj jednom principu. Poput Janusovog lica, dva vražja princa gledaju u suprotnim smjerovima. Jedan gleda prema van u ono što je bilo, kreaciju protiv koje se adept pobunio i od koje se sada oslobađa. Drugi gleda u budućnost i svjetove koje adept-- sada kao bog - može stvoriti. Sotona je 'protivnik', ili buntovnik, protiv Kreacije i onih struktura koje povezuju postojanje i ograničavaju sotonistu. Moloch znači 'kralj' ili 'gospodar' i onaj je koji stvara i vlada novim svjetovima. Ta su dva principa 'gospodara' i 'buntovnika' ujedinjena u Thaumielu. Oni su na oba kraja crne rupe koja se otvara kada adept stigne do Thaumiel. Sotona uništava svemir A, u kojem je sotonist kreacija, a Moloch otvara svemir B u kojem je sotonist kreator.

Ti se misteriji smatraju toliko revolucionarnim i teško razumljivim da se njima bavi isključivo tijekom viših stupnjeva inicijacije.

Thaumielova podjela je razlog zašto je broj Klifota 11, a njegova formula je AA = Adamas Ater, 'Crni dijamant'. Numerološki, brojevi 1--10 ili 10--1, predstavljaju jedinstvo između čovjeka i boga, kraj i početak. To simbolizira zmija koja grize vlastiti rep. Kada sotonist napreduje u skladu s kabalističkim razinama, Kether, najviši princip, doseže se u završnoj fazi. Na Ketheru su 10 i 1 ujedinjeni i krug je zatvoren; adept svjetla je postigao svoj cilj i postao jedno s Bogom. Mračni adept također doseže ovu razinu, ali ima izbor u ovoj fazi poduzeti još jedan ključni korak. Kroz Thaumiel se otvara još jedna, jedanaesta razina: crna rupa koja postaje vrata u drugi svemir. Mračni adept se u potpunosti oslobađa Boga i stare Kreacije i postaje kreator.

Umjesto da postane jedno s Bogom, sotonist sam postaje bog kroz jedanaestu razinu. Ovo je konačni cilj i bit staze lijeve ruke.

Zapadni put lijeve ruke i istočni indijski put lijeve ruke, Vamachara, teže istom cilju. Conunon yoga Puta Desne Ruke nastoji - baš kao i lagani zapadnjački misticizam - postići jedinstvo i stopiti se s Bogom ili božanskim. Desni put u Tantri također ima ovaj cilj.

Julius Evola u The Yoga of Power objašnjava razliku između staze desne ruke i staze lijeve ruke:

Postoji značajna razlika između dva tantrička puta, puta desne i lijeve ruke (oboje su pod Shivinim okriljem). U prvom, adept uvijek doživljava 'nekoga iznad sebe', čak i na najvišoj razini spoznaje. U potonjem, 'on postaje krajnji Vladar' (chakravartin = svjetski vladar).

Staza lijeve ruke poduzima daljnji odlučujući korak od staze desne ruke. Predstavlja misticizam oko broja 11 i formule AA. Desna staza vodi do jedinstva s Bogom, dok lijeva ide korak dalje od Boga. Staza Desne Ruke vodi do konačnog i vječnog cilja, dok je cilj Staze Lijeve Ruke stići na novi početak.

Dvije staze su usporedive s dva načina na koje se može ići rijekom. Desna staza prati rijeku u more, dok Lijeve staza ide protiv toka natrag do izvora. Staza lijeve strane ide unatrag i protiv struje. Kada sotonist dođe do izvora, ima mogućnost promijeniti smjer rijeke i stvoriti novi

tok rijeke ako to želi. Drugi važan aspekt Staze lijeve ruke, i na zapadu i na istoku, je značaj tamne božice; Lilith i Kali su crne majke, a njihova je utroba stvarni izvor prema kojem mračni adept stremi kako bi se

ponovno rodio kao vlastito dijete i vlastiti stvoritelj. Razlika između ciljeva na Stazi desne ruke i Stazi lijeve ruke jednaka je i na istoku i na zapadu.

Na zapadu, najviša sfera svjetlosti je Kether, 'Kruna', i ovdje se dostiže jedinstvo s Bogom. Na istoku, najviša razina svjetla je krunska čakra, Sahasrara; na ovom stupnju adept doseže Samadhi, što znači "jedinstvo s Bogom". Ovo stanje numerološki odgovara 10. Ovu fazu simbolizira dijamant: najčišći i najtvrdi oblik ugljika, temelj svega života. U svojoj knjizi 777, Aleister Crowley piše, vezano uz Kether i broj 1, "Dijamant je bijeli briljant; to je čisti ugljik., temelj svih živih struktura". Adept Puta lijeve ruke također doživljava ovu razinu, ali ima, kroz svoj okultni rad, mogućnost napraviti još jedan korak (izvan 10 tj. 11, što odgovara svjesnom koraku kroz vrata 0, to jest 1 iza 10). Ovaj korak je tajna koja stoji iza podjele Thaumiel i dva blizanca, Sotone i Molocha.

Korak iza Kethera i Sahasrare simbolizira crni dijamant (Adamas Ater). Crowley opisuje crni dijamant 777. kada razmišlja o broju 0: 'Nevidljiv je, ali sadrži svjetlost i strukturu u sebi!' Crni dijamant predstavlja krajnju slobodu Staze lijeve ruke nudeći jedan korak dalje od staze desne ruke Julius Evola opisuje kako ova misao postoji u tantričkoj stazi lijeve ruke:

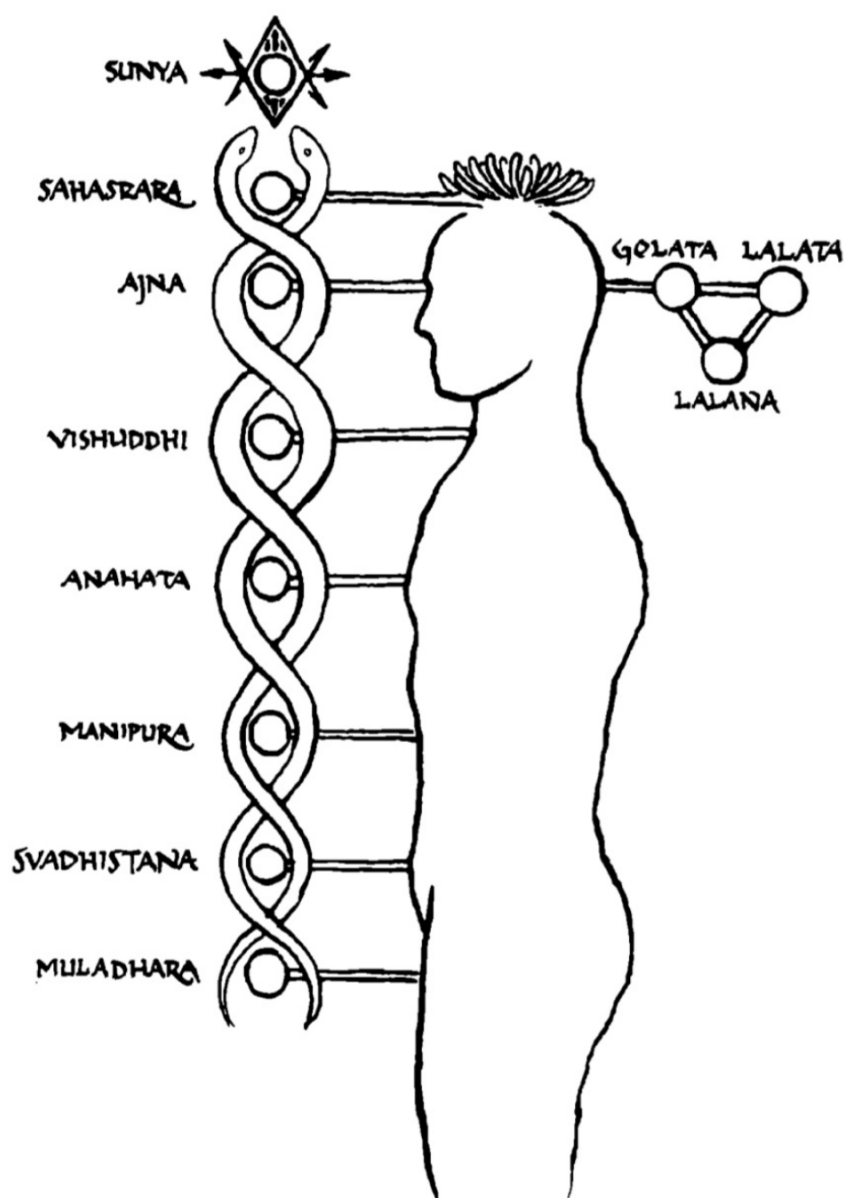
Kreativni i produktivni aspekt kozmičkog procesa je označen desnom rukom, bijelom bojom i dvjema božicama Umom i Gauri (u kojima se Shakti pojavljuje kao Prakashaunika, 'ona koja je svjetlost i manifestacija'). Drugi aspekt, onaj obraćenja i povratka (exitus, reditus), označen je lijevom rukom, crnom bojom i mračnim, destruktivnim božicama Durgom i Kali. Tako prema Mahakala-Tantri, kada su lijeva i desna ruka u ravnoteži doživljavamo samsaru, ali kada prevladava lijeva ruka, nalazimo oslobođenje.

Kada adept Puta lijeve ruke zakorači izvan Sahasrare, dostiže stanje izvan Samadhija, koje se naziva Kaivalya. Indijski adeпти svjetla teže prema Samadhiju, ali mračni adeпти traže Kaivalyu. Kaivalya je stanje koje odgovara crnom dijamantu koje adept doseže u Thaumielu. Ovdje on postiže stanje apsolutne individualnosti i božanstvenosti. Umjesto da postane jedno s Bogom, adept postaje Bog. Ovo je stanje potpunog transa i apsolutne prisutnosti u sebi. Adept doživljava svemir i sav potencijal unutar i izvan njega, i može stvoriti novi svemir. Da bi dosegao ovaj stupanj, adept tame mora otvoriti oblik crne čakre izvan Sahasrare. Zove se Sunya, ili Shunya, i odgovara Thaumielu i crnoj rupi. Ova razina je opisana u Aghora II: Kundalini Roberta Svobode:

U Shunya stanju sva imena i oblici nestaju, a sve čega ste svjesni je vaša vlastita individualnost; inače ostaje samo praznina. Sve u svemiru sadržano je u Shunya stanju, u nemanifestiranom obliku; iako ljudi Shunya stanje nazivaju Prazninom, to nije praznina nego punina.

Mogućnost otvaranja crne čakre javlja se nakon što adept postigne potpuno buđenje Ajna čakre i trećeg oka. Ajna čakra je niži oblik Sunye unutar tijela. Sunya je treće oko (Oko Lucifera ili Šive) u višem obliku, rezervirano za najnaprednije adepte na Putu lijeve strane. S aktivacijom Ajna čakre, adept se suočava s konačnom odlukom: postati jedno s Bogom u Sahasrari i tako biti dezintegriran, ili pokušati napraviti veliki i vrlo težak korak kroz Sunyu kako bi postao bog. Ni Sahasrara ni Sunya zapravo nisu čakre u općem značenju riječi. Čovjek ima šest glavnih čakri, od bazne čakre do Ajna čakre u glavi. Tri niže čakre dominantne su kod osoba koje su usredotočene na zemaljske stvari i svoje prizemne instinkte.

Kod duhovnih osoba dominantne su tri više čakre. Adepti Puta desne ruke uglavnom pokušavaju podići svoje energije s nižih razina na više u procesu koji vodi do prosvjetljenja u Ajna čakri, gdje shvaćaju iluzornu prirodu Jastva i svemira.

Konačni cilj Puta Desne Ruke je učiniti veliki korak do Sahasrara, dostići Samadhi i izumiranje Jastva. Adept staze lijeve ruke može napraviti korak natrag u sebe na Ajna čakri i pronaći tri skrivene čakre koje su u glavi. Tri tajne čakre su Golata, Lalata i Lalana. Mogu se iskusiti samo kada je kundalini potpuno probuđena i snažno razvijena Ajna čakra. Tek kada Ajna čakra gori Kundalini silom, adept može pronaći tri tajne i skrivene čakre u

stražnjem dijelu svoje glave. Prema Vamachari, ove tri čakre mogu se otvoriti samo uz blagoslov Kali. Tajne čakre mogu učiniti adepta bogom dok je u vlastitom tijelu.

Dakle, postoje 3 x 3 čakre, od kojih su tri tajne i otvaraju ih samo vrlo napredni adepti na Stazi lijeve ruke.

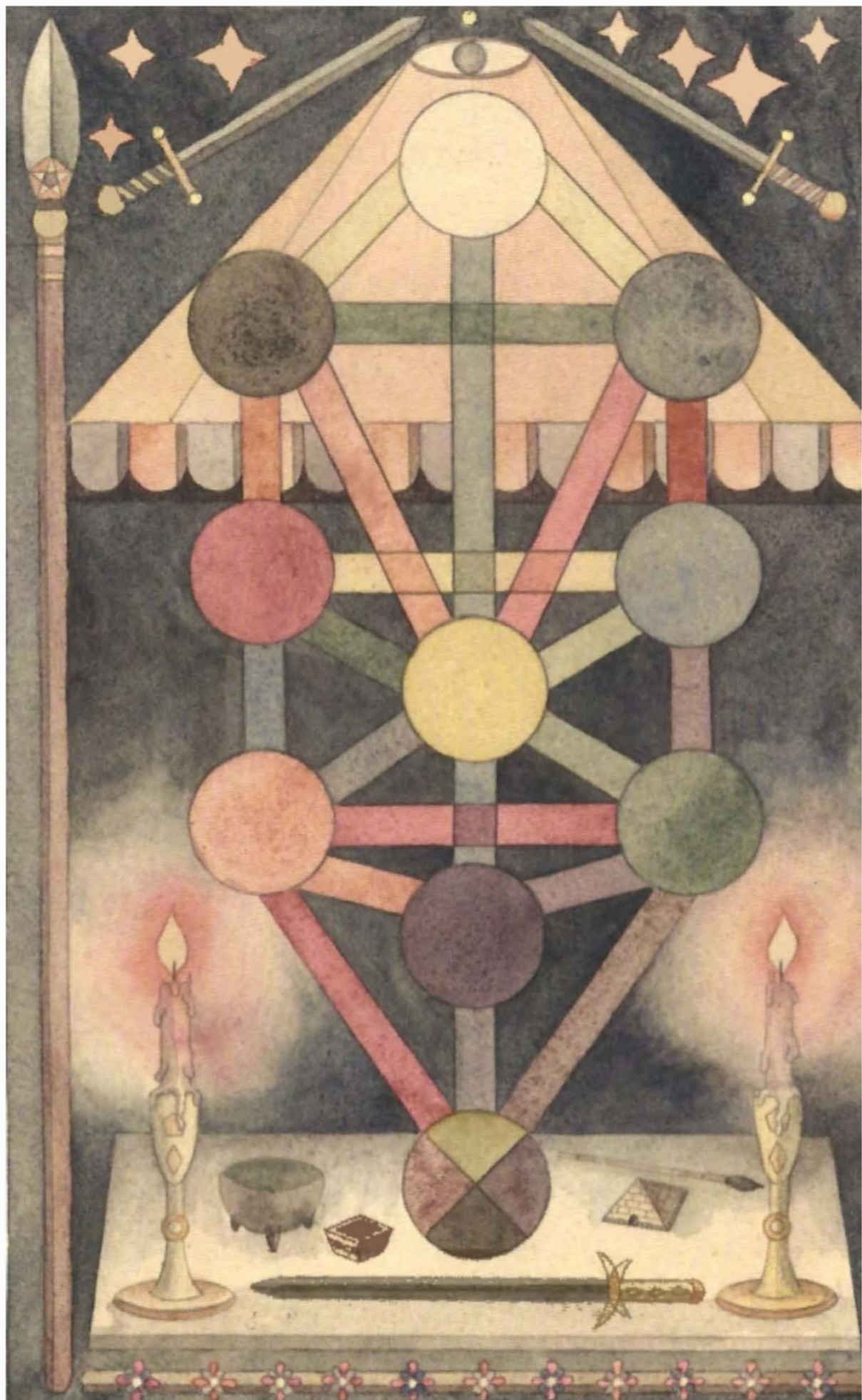
Sljedeći korak je dostizanje Sahasrara čakre, ali kroz buđenje Ajna čakre i tajnih čakri adept može napraviti korak dalje od Sahasrare i desete razine, kroz Sunyu do jedanaeste razine, kako bi stvorio nove svjetove. S druge strane crne rupe adept će pronaći beskonačno svjetlo koje je prethodno bilo doživljeno kao tama. Umjesto Božjeg jedinstva, mračni put nudi dinamičku dualnost kao najviši princip. Jedinstvo je ekvivalentno - s izumiranjem, dok najudaljenija dualnost daje život i energiju.

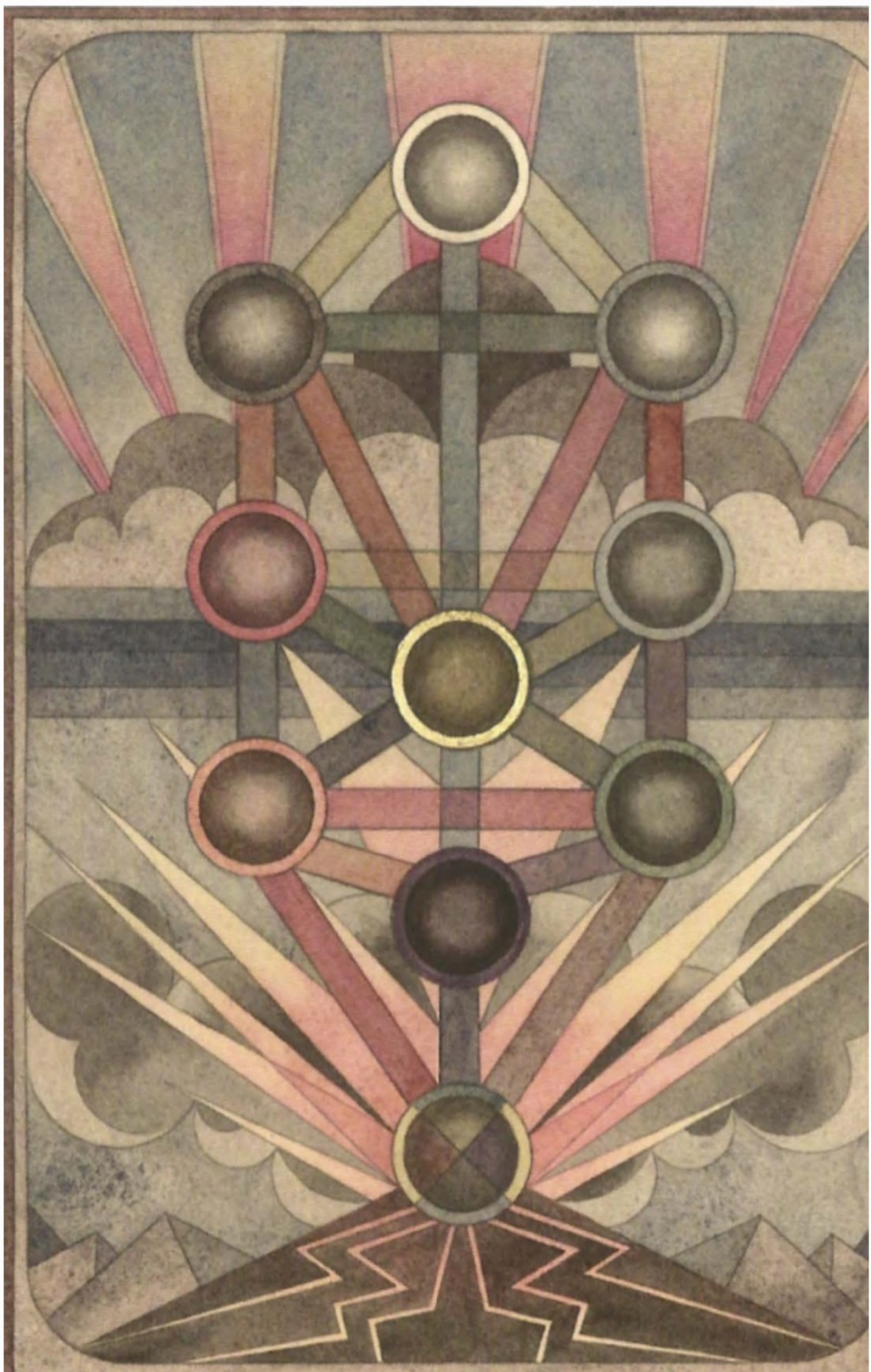
Kada adept dosegne Thaumiel, nađe se u apsolutnoj jezgri. Thaumiel je zmajevo oko i Luciferovo prijestolje. Sotonist može ostati ovdje zauvijek, ali može i napraviti konačan izbor. Svi religijski, filozofski i metafizički ciljevi mogu se postići s ove razine. Sotonist može ući u Nirvanu, postati jedno - s tamom ili maternicom Kali. Sotonist može ponovno ući na niže razine ili napraviti posljednji korak iz ovog svemira.

KTL 13-IX-07 ✱

O'Varman Agab Hrombrub Varman Bacaron Lilithe

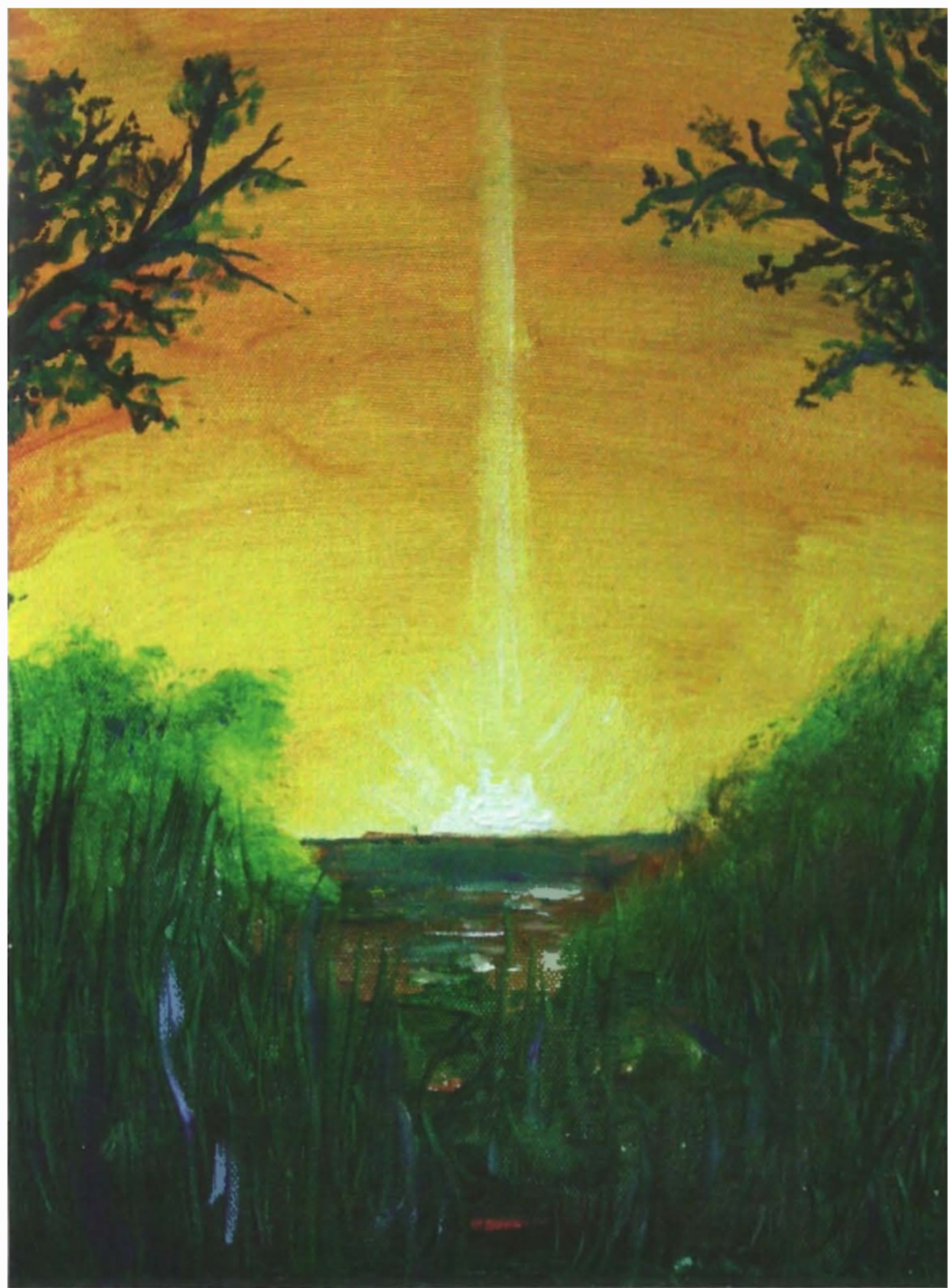

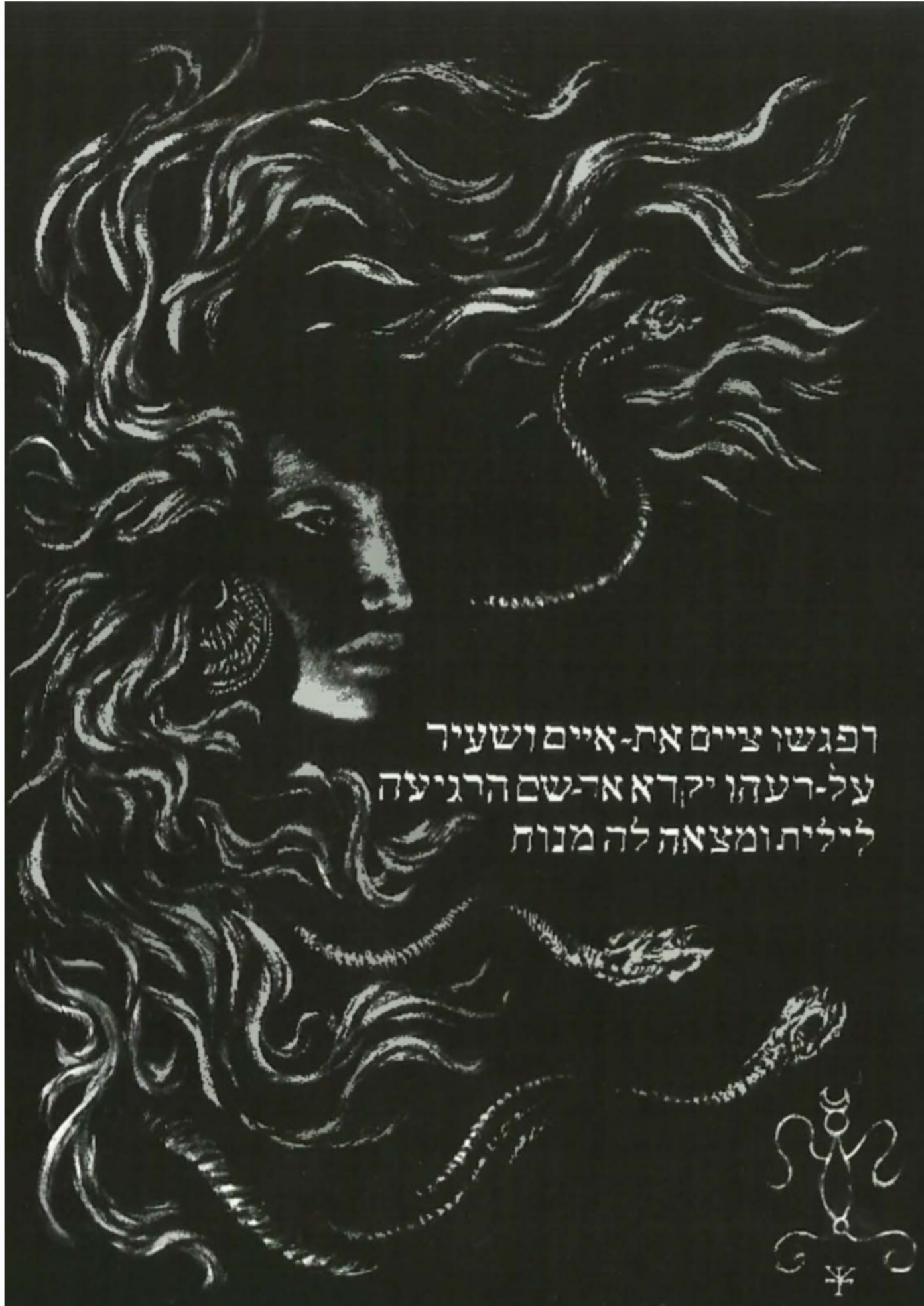

רפגשו ציים את-איים ושעיר
על-רעהו יקדא אד-שם הרגיעה
לילית ומצאה לה מנות

KLIFOTSKE INVOKACIJE

Četiri klifotske invokacije ovdje predstavljene usmjerene su prema četiri Klifota koji su ispod Thagiriona: Lilith, Gamaliel, Samael i A'arab Zaraq. Klifoti iznad Tagriona previše su apstraktni da bi praktičar s njima radio bez iskusnog vodstva. Prizivi su upućeni demonskim vladarima različitog Klifota. Naamah invokacija otvara pukotinu u materijalnom planu i omogućuje komunikaciju i kontakt s Drugom Stranom. Rad s ovom klifom također može generirati uspjeh u materijalnim stvarima. Invokacija Lilith rađa snove, vizije i astralna putovanja. Lilit vlada Gamalielom koji je prebivalište Sukuba, Inkuba i drugih seksualnih astralnih entiteta. Invokacija Adramelecha vodi praktičara do razine njegovog intelektualnog genija i vanjskih granica razuma. Invokacija Baala može probuditi erotske strasti i snagu ratnika.

Klifotske ceremonije trebale bi se održavati na pustim mjestima koja bude uzvišeni osjećaj koji nastaje kada se spoje lijepo i zastrašujuće. Pustinje, močvare, planine, napuštene plaže i šume su pogodna područja. Sotonist bi također mogao voditi ceremonije na grobljima, u starim napuštenim kućama ili u ruševinama. Naravno, sinisterni hram izvrsno je mjesto

za klifotske ceremonije.

Na podu je nacrtana jedanaestokraka zvijezda i također postavljena na oltar. Sotonist pali jedanaest crnih svijeća i Klifotski tamjan. Prvo, usmjerava athame prema četiri kardinalna smjera , na taj način pročišćavajući mjesto rada. Zatim slijedi uvodna meditacija. Um bi trebao biti fokusiran u donjem dijelu mozga, "reptilskom mozgu ". Nakon meditacije slijedi recitiranje invokacije. Ritual se može dodatno poboljšati ako se kombinira s otvaranjem sedam vrata. Nakon zdravice demonskim vladarima kardinalnih pravaca slijedi odabrana ritualna invokacija.

Klifotski Tamjani:

Datura Stramonium

Hyoscyamus Niger

Carthamus Tinctorius

Artemisia Vulgaris

Aconitum Napellus

Dijelovi tamjana se miješaju u jednakim omjerima. Ako se ne mogu pronaći svi sastojci, umjesto njih se može koristiti jedan ili nekoliko njih.

U ovoj fazi potrebno je upozorenje. Klifotske operacije često stvaraju vrlo jake i nekontrolirane učinke. Klifot se

naziva "Plodovi Drveta Smrti" . Povezuje se s nenormalnošću i silama kaosa. Česta su snažna iskustva seksa i smrti, požude i patnje, kao i druge paradoksalne krajnosti. Nikada nemojte raditi s Klifotom ako ste mentalno ili fizički neuravnoteženi.

OTVARANJE SEDAM VRATA

Sotonist stoji u sredini svoga kruga. Na tlu ili oltaru je štap, nož i kalež. Pojediniosti u vezi s ovim alatima mogu se proučiti u poglavlju o zaklinjanjima demona prema Grimorium Verum. Sotonist počinje okretanjem prema istoku i usmjeravanjem svog štapa u tom smjeru. Ritualne kretnje idu u smjeru kazaljke na satu, dakle simbolički se prati putovanje sunca prema noći na sjeveru.

Okrenut istoku Sotonist izjavljuje:

Otvaram vrata zore na istoku, i prizivam element zraka u ime ef Amaymon.

Sotonist se okreće jugu i izjavljuje:

Otvaram vrata podneva na jugu, i prizivam element vatre u ime ef Gaap.

Sotonist se okreće zapadu i izjavljuje:

Otvaram vrata sumraka, i prizivam element vode u ime Corson.

Sotonist se okreće prema sjeveru i izjavljuje: ***Otvaram vrata noći na sjeveru i prizivam element zemlje u ime Ziminara.***

Sotonist skreće svoj pogled prema dolje i usmjerava štap u zemlju izjavljujući:

Otvaram vrata podzemlja u ime slova Mem, i prizivam element iskonske vode, njenu sol i njenu crninu u ime Lilith.

Sotonist okreće svoj pogled prema gore i usmjerava štap prema nebu te izjavljuje: ***Otvaram vrata neba u ime slova Shin, i prizivam element prvobitne vatre, njen sumpor i njenu crvenu boju: u ime Lucifer i Samael***

Sotonist drži štap na solarnom pleksusu i fokusira se na središnju točku, u kojoj se susreću gore i dolje i od koje se temelje kardinalni pravci, te izjavljuje:

Otvaram vrata astralnog svijeta u ime slova Alef, i prizivam element praiskonskog zraka, njegovu živu i bijelu boju: u ime Chive i Sariela,

Sotonist će zatvoriti oči i fokusirati se na dolazak snaga.

Nakon toga se kalež puni vinom a sile se pozdravljaju redoslijedom kojim su pozvane.

Sotonist će držati kalež u svakom smjeru i izjaviti:

Pozdravljam te (ime demona) i nazdravljam ti.

Ako sotonist radi klifotsku invokaciju, sada je trenutak za recitiranje, čitanje. Ceremonija se završava ispraćajem snaga i zatvaranjem vrata usmjeravanjem bodeža u sedam smjerova, ali obrnutim redoslijedom, počevši od gore do istoka. Prije svakog smjera sotonist izjavljuje:

U miru (ime demona) se vrati na mjesto odakle si došao i pojavite se ponovno kad te pozovem.

INVOKACIJA ZMAJA

MELEZI!

Ja (sotonističko ime) prizivam Zmaja; Gospodara drevne Atlantide, stanovnika Bezdana.

Iz dubina moje duše prizivam Zmaja. Uzdigni se iz dubine oceana. Dođi iz Tame. Neka Tvoje vatre rasvijetle tamu mog bića.

LEPACA KLIFFOTH MARAG TEHOM KAMUSIL NOCAR

LEVIATHAN RUACH MOSCHEL NAGID THELI

*Neka plamen iz tvojih ralja bude snaga mog postojanja.
Prizivam te, najstariji od Drevnih O' Tehom, dođi iz
sjene, uzdigni se iz crnog mora kaosa i uništi laži koje
smatramo istinom.*

*Prizivam tvoju moć da postane jedno s mojim bićem.
Meni, putniku na drakonskoj stazi, svjetlo daje i smrt
donosi plamen iz ralja velikog Crvenog Zmaja.*

TEHOM HAROMBRUB ROGGIOL BURIOL MARAG
ABAHIM THELI IPAKOL LORIOL
HO DRAKON HO MEGAS

INVOKACIJA NAAMAH

LEPACA NAAMAH AMA RUACH MASKIM ROSARAN

*Naamah, kćeri srca tame, koja dolaziš iz utrobe noći.
Dođi u tvojim plamenim haljinama i otvori mi oči za ono
što je skriveno. Otvori tvoja tamna vrata donesi sjene
koje vrebaju u nepoznatom. Neka tvoje crne vatre teku
preko granica, da okusim tvoju moć i ljepotu.*

O NAAMAH AGAB HAROMBRUB NAAMAH BACARON

LILITH MARAG NAAMAH ARIOTH DEBAM O NAAMAH
PACHID LABISI

*U sjaju Tvoje noći vodi me kroz nam ogledalo, da se
ujedinim s tvojim obiljem . O Naamah neka se stupovi
postojanja raspadnu i naprave mjesta tami koju stvaraš*

NAAMAH TURITEL MALKUTH ORGOSIL KIPOKIS
RUACH MEHKELBEC

*Naamah, donesi iskonsko i pusti da divljina oživi. Budi
vjetar koji čisti moju dušu od laži.*

*Kroz tebe prava snaga može slobodno teći. O Naamah
probudi Zmaja koji počiva u tvojoj utrobi da bi se svijet
ponovno rodio u svojoj moći.*

LEPACA NAAMAH AMA RUCH THELI,
HO DRAGON HO MEGAS

INVOKACIJA LILITH

LEPACA LILITH RUACH BADAD ARIOTH SAMALO
SCHED

*Lilith, otvori tvoju utrobu, otvori klifot Tame i dođi iz
pećina mračnih snova.*

*Lilith, neka tvoja krv teče poput vulkanske lave i bude
snaga kroz koju se javlja Zmaj.*

**OPUN LILITH AMA LAYIL NAAMAH RIMOG ARIOTH
LIROCHI LILITH**

*O Lilith, svijet je zaveden u tvom zagrljaju i ostaci svih
dobi mogu se susresti ispod sjene tvoje okrutnosti*

NAAMAH RIMOG ARIOTH LIROCHI LILITH

*Lilit, Ti koja nosiš žezlo vlasti. Daj mi vlast i ostvarenje
mojih snova.*

**LEPACA LILITH RUACH ARIOTH NAAMAH
SAMALO SCHED
HO DRAGON HO MEGAS**

INVOKACIJA ADramelecha

**LEPACA SAMAEI SEMELIN ADramelech RUACH
GONOGIN!**

Otvorite vrata sjene i neka moćni paun raširi svoja krila u ponosu i prkosu bogovima svjetla. Neka se klifot otvori i ispuste otrov koji će biti posljednji obrok razuma .

**SAMAEL LUESAF KATOLIN MANTAN ADRAMELECH
ABAHIN**

Prizivam Adramelecha da nas tvojim ponosom i razumom, oslobodiš zatvora uma. Otvori mi vrata u vrt ludila i kreativnosti . Tamo ću nositi Crni dijamant kao svoju svjetiljku na stazama tame i sjena. O Adramelech, tvoja ludost je tvoja mudrost, i to je moj put do svjetova volje i moći. Moj put do Zmaja.

**SAMAEL SARAF ADONA! ADRAMELECH NAGID DALEP
NAGJD DALEP SAMAEL**

O Adramelech vodi me kroz a crna vrata Samaela .Pokaži mi put kroz vrata ljepota i smijeh tako da mogu prkositi svim svjetovima i idejama koje sam znao kao istinu. O Adramelech, pokaži mi istinu i pokaži mi laž.

**SARAF ADONAI SAMAEL
HO DRAKON HO MEGAS**

INVOKACIJA BAALA

LEPACA A'ARAB ZARAAQ DORAK SAMALO ZARAAQ

Moja ljuska se otvara tamom da oslobodi gavrana raspadanja, da preletim puste zemlje. Neka sjene zavladaју, a noć otvori svoje ralje da oslobodi uništavatelja svih vojski.

BAAL ROMERAK A'ARAB ZARAAQ MIUOM BAAL

Neka munje paraju nebo i najava dolazak snage. Neka munja uništi mostove iza nas. Neka grmljavina tutnji u glavama naših neprijatelja kao znak pobjede, trijumf munje i gavrana.

BAAL ROMERAK

Vrišteći u ekstazi pobjede, gavran leti u znaku zmaja. Nebesa su raskomadana i, poput grobova, tama se sada otvara .

A' ARAB ZARAAQ MILIOM

Okolaj tajfuna zuri u smrt sadašnjosti. Uništenje dolazi kao predskazanje slobode . Bodež zla sječe kroz noć.

BAAL REGIONON

Jašuci na leđima Zmaja, pratimo let gavrana kroz nebo.

LEPACA A'ARAB ZARAQ DOUAK BAAL
SAMALO ZARAQ
HO DRAKON HO MEGAS

L	U	C	I	F	E	R
U	N	A	N	I	M	E
C	A	T	O	N	I	F
I	N	O	N	O	N	I
F	I	N	O	T	A	C
E	M	I	N	A	N	U
R	E	F	I	C	U	L

L	E	V	I	A	T	A	N
E	R	M	O	G	A	S	A
V	M	I	R	T	E	A	T
I	O	R	A	N	T	G	A
A	G	T	N	A	R	O	I
T	A	E	T	R	I	M	V
A	S	A	G	O	M	R	E
N	A	T	A	I	V	E	L

L	E	P	A	C	A
Q	L	I	P	O	T
T	A	N	N	I	N
I	P	A	K	O	L
L	O	R	I	O	L
B	U	R	I	O	L

O	P	U	N		
L	I	L	I	T	H
A	M	A			
L	A	V	I	L	
L	I	R	O	C	I
A	R	I	O	T	H

M	A	R	A	G	
A	M	A			
L	I	L	I	T	H
S	A	M	A	L	O
N	A	A	M	A	H
A	M	A	L	I	L

A	A	R	A	B		
Z	A	R	A	Q		
R	O	M	E	R	A	C
M	I	L	I	O	M	
S	A	M	A	L	O	
B	A	A	L			
R	E	G	I	N	O	N

S	A	M	A	E	L
L	U	E	S	A	F
S	A	R	A	F	
A	D	O	N	A	I
S	A	R	A	F	
A	B	A	H	I	N

MAGIJSKI KVADRATI

Moguće ih je pronaći u većini kultura i vremena. Oni su gotovo identično izgrađeni kroz manje kvadrate u kontekstu sa slovima koja stvaraju formule kada se čitaju na različite načine. Kvadrate karakteriziraju numerološka i abecedna mističnost pomiješana s okultnim formulama i imenima bogova i duhova. Marabouti, šamani nomadskog naroda Tuarega, posreduju okultne moći upotrebom magijskih kvadrata. Slični kvadrati prisutni su diljem muslimanskog svijeta te u arapskim i turskim ezoterijskim knjigama. Također se pojavljuju u budističkom sistemu. Johannes Bureus razvio je magijske kvadrate s runama. Unutar zapadne ezoterije magijski kvadrati se mogu pronaći u knjizi svete magije Abramelina Maga. Crowley je ovu knjigu označio najboljom i najopasnijom među knjigama o okultnoj praksi, smatrao je da su kvadrati potencijalno eksplozivni poput nitroglicerina. Sljedeći kvadrati sadrže imena Lucifera i Levijatana i mogu se koristiti u radu s tim silama, dizajnirani su za manifestaciju duhova u ljudskoj ili životinjskoj formi .

Unutar Dragon Rougea, klifotski kvadrati su prisutni tijekom rada. Ova knjiga predstavlja kvadrat koji budi Zmaja i Kundalini moć tijekom Prizivanja Zmaja, kao i

četiri kvadrata povezana s četiri niža Klifota.

Crowleyevo upozorenje u vezi AbraMelinovih kvadrata jednako je važeće u odnosu na ove prakse, kao i u svim klifotskim djelima.

KLIFOTSKI TUNELI

Dvdeset i dva tunela, tamni parnjaci dvadeset i dva tunela na Sephirothu, prolaze između deset Klifotskih svjetova.

XXII tunela poznati su pod različitim imenima, kao što je Schichirion, što znači 'crni' ili Necheshiron, što znači 'nalik zmiji'. Imena tunela koja se koriste su ona koja su najčešće koristili suvremeni zapadni mračni praktičari i objavljena su 1977. u Nightside ef Eden, kabalističkom klasiku K. Granta. Imena tunela također označavaju entitete koji vladaju tunelima, na isti način na koji su Lilith i Samael i svjetovi i demoni. Smatra se da staze i tuneli na različite načine odgovaraju tarot kartama i hebrejskim slovima. Grant temelji svoje korespondencije na Tarotu kako ga je razvio Crowley. U ovom sustavu, Car odgovara putu koji se proteže između Netzach (Klifot A'arab Zaraq) i Yesod (Gamaliel), dok se Zvijezda proteže između Chokmah

(Ghagiel) i Tiphareth (Thagirion). Sustav koji predstavljam u nastavku temelji se na starijem i tradicionalnijem postavljanju u kojem se dva gornja primjera izmjenjuju.

Dakle, karte i staze slijede kronološki obrazac oko stabla s prvim kartama na vrhu, a nižima niže.

Turmel 22., između Lilith i Gamaliel

Ovaj tunel, ili njegov sefirotski ekvivalent, ne postoji u izvornom, savršenom Drvetu života prije pada. Ovo je put na materijalnu razinu s astralne razine. Na izvornom, savršenom Drvetu života prije pada, niti Malkuth-Lilith niti materijalna razina nisu postojale. Umjesto toga, čovjek je živio u astralnom Edenskom vrtu koji je predstavljao Yesod. Tek kada je Daath pao sa svoje izvorne lokacije rođena je materijalna razina.

Na savršenom stablu, ovaj put ili tunel povezivao je Daath i Tiphareth. Nakon što je čovjek jeo od plodova znanja, Daath je pao u Bezdan i Malkuth-Lilith je nastala.

Tarot ključ koji odgovara ovom putu je Svijet (Svemir). Karta XXI ilustrira rođenje materijalne razine. Žena na karti je pala Sofija ili Šekina.

To je kozmička sila, Shakti, koja se manifestira kao

Maya, majka iluzija i dualnosti. Sofia-Shekinah-Shakti predstavlja znanje koje je Daath, koje se manifestira od vizije (Kether-Chokmah-Binah) do stvarnosti kroz silu i djelovanje. Ovaj put, ili tunel, predstavlja fazu kada se ideja konačno manifestira na materijalnom planu.

Ovaj tunel, također predstavlja rođenje. Planet Saturn, koji odgovara ovoj razini, predstavlja princip koji reže pupčanu vrpcu. U mitovima, to je posljednji korak u odvajanju čovjeka od Boga nakon pada. Silazak s astralne razine Yesoda na Malkuth predstavlja protjerivanje iz rajskog vrta. Upravo na ovoj razini Eva postaje plodna i rađa. Eva gubi svoje astralno djevičanstvo na Yesodu i postaje plodna majka, Eva, na materijalnoj razini.

Protjerana Eva koja je postala majka pripada Malkuthu. Ona je žena koja svojom trudnoćom iz svog tijela rađa tijelo i stoga je princip dualnosti i materije.

Suprotnost Malkutu je Lilit, tamna sjena Eve.

Ona nije majka, već predstavnik faze menstruacije. Lilith ne rađa fizičku djecu, već koristi plodnu silu za okultne ciljeve.

Ona upija snagu iz menstruacije i sjemena muškaraca kako bi je usmjerila prema mračnom Bezdanu. Usred ovog Bezdana je Lucifer.

1. AMPRODIAS
Thaumiel—Ghagiel.
The Fool. Air.

2. BARATCHIAL
Thaumiel—Satariel.
The Magus. Mercury.

3. GARGOPHIAS
Thaumiel—Thagirion.
The Priestess. The Moon.

4. DAGDAGIEL
Satariel—Chagiel.
The Empress. Venus.

5. HEMETUTERITH
Chagiel—Thagirion.
The Emperor. Aries.

6. URIENS
Chagiel—Gha'ahsheblah.
The Hierophant. Taurus.

7. ZAMRADIEL
Satariel—Thagirion.
The Lovers. Gemini.

8. CHARACITH
Satariel—Golachab.
The Chariot. Cancer.

9. TEMPHIOTH
Golachab—Gha'agsheblah.
Strength (sometimes Justice). Leo.

10. YAMATU
Gha'agsheblah—
Thagirion. The Hermit. Virgo.

11. KURGASIA
Gha'agsheblah—A'arab Zaraq.
The Wheel of Fortune. Jupiter.

12. LAFOURSIAH
Golachab—Thagirion. Justice
(sometimes Strength). Libra.

13. MALKUNOFAT
Golachab—Samael.
The Hanged Man. Water.

14. NIAITIEL
Thagirion—A'arab Zaraq.
Death. Scorpio.

15. SAKSAKSALIM
Thagirion—Gamaliel.
Art (Temperance). Sagittarius.

16. A'ANO'NIN
Thagirion—Samael.
The Devil. Capricorn.

17. PARFAXITAS
Samael—A'arab Zaraq.
The Tower. Mars.

18. TZUFLIFU
A'arab Zaraq—Gamaliel.
The Star. Aquarius.

19. QULIELFI
A'arab Zaraq—Lilith.
The Moon. Pisces.

20. RAFLIFU
Samael—Gamaliel.
The Sun. The Sun.

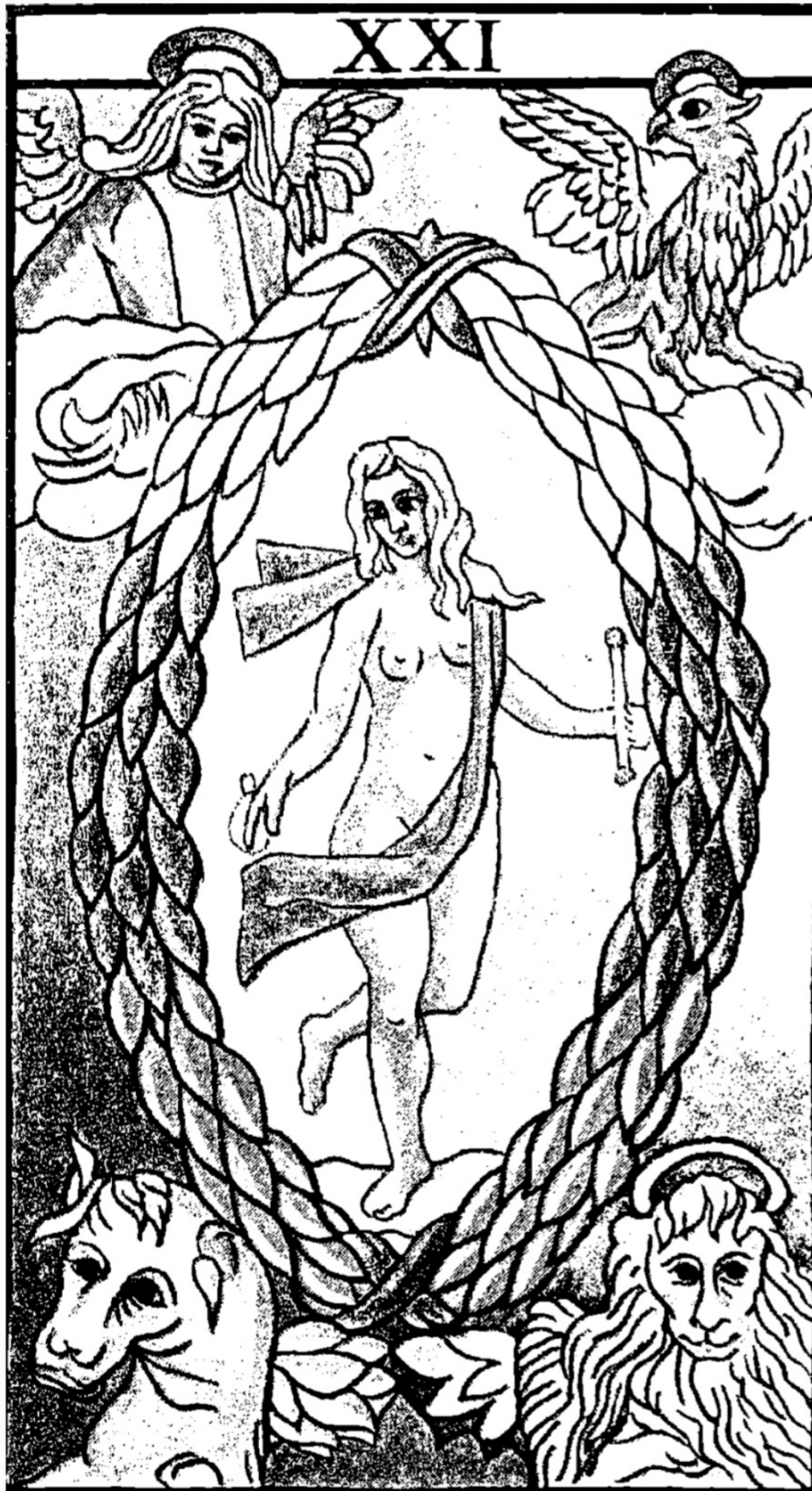

21. SHALICU
Samael—Lilith.
The Judgement (The Aeon). Fire.

22. THANTIFAXATH
Gamaliel—Lilith.
The World (The Universe). Saturn.

XXI

LE · MONDE

Za adepta mračnog puta, Lilith je inicijator koji vodi prema mračnoj iluminaciji. Lucifer je utjelovljenje principa Drakona, u kojem su volja i stvarnost postali jedno.

Thantifaxath je tunel koji vodi silu s materijalne razine u mračne astralne svjetove izvan normalnih razina stvaranja. Thantifaxath ne prolazi kroz razine koje su dio normalnog stvaranja. Ovo je izvan Božje volje i korak dalje od Boga i materijalne razine. Ulaskom u klifotske tunele, sotonist produbljuje Pad. Dok staze svjetla pokušavaju vratiti čovjeka u stanje u jedinstvu s Bogom, klifotske staze vode daleko od Boga.

Ovo je proces oslobođenja gdje čovjek doživljava okultno rođenje i prelazi iz ljudskog u božansko stanje .

Thantifaxath predstavlja prve korake u mračnom alkemijskom procesu rađanja samog sebe. Saturn i hebrejsko slovo Tau, koje odgovara Thantifaxathu, predstavljaju smrt i kraj, ali i vrata u drugo rođenje. Adept ulazi u Matrix Lilith i priprema se za rođenje u mračnim svjetovima izvan Kreacije. Matrix Lilith je kraljevstvo smrti, a običnom čovjeku ovo je kraj, ali mračnom adeptu kraljevstvo smrti su vrata ponovnog rođenja kao vlastite kreacije. Thantifaxath odgovara

slovu T, koje simbolizira tamu, Saturn i Tau. Znak T povezan je s grčkom Omegom, a oba slova označavaju prekretnicu gdje se smrt i život spajaju na raskrižju. U Thantifaxathu sotonist može susresti entitete koji postoje u zoni između mrtvih i živih. Ti entiteti imaju svoju dušu u mračnom astralnom kraljevstvu smrti u Gamaliel Klifotu, ali su aktivni na materijalnoj razini kroz Thantifaxath. Oni žive kroz Gamalijelove mjesečeve zrake koje stvaraju iluziju da su živi, iako pripadaju mrtvima. Legenda da vampiri ne mogu preživjeti na suncu, odnosno da se ne vide u zrcalu, dolazi od činjenice da su oni iluzije.

Svojim nagonom za isisavanjem tuđe energije mogu održavati iluzornu egzistenciju. Njihova se esenca izgubila u tunelima, ali su ostali na materijalnoj razini dobivanjem energije svojih žrtava. Vampir isisava tu bit na erotskoj razini. Vampir pokušava usisati energiju koja se oslobađa tijekom orgazma. On je samo vanjski oblik, ili maska. Drži osobu, ili masku, na životu tako što izvlači životnu snagu iz drugih. Javne osobe i umjetnici mogli bi postati nesvjesni vampiri koji se odriču vlastite egzistencije i osobne srži kako bi njome hranili vanjsku sliku sebe. Hrane se vanjskom potvrdom, energijom koju dobivaju iz okoline. Oni stalno moraju usisavati više energije kako bi zadovoljili sve veću unutarnju prazninu.

Mračni adepti mogu, s druge strane, koristiti vampirizam kao oblik tamne alkemije. Vampir je, kao i alkemičar, netko tko je dosegao besmrtnost. 'Adept koristi erotske vizije na Thantifaxathu i drugim Klifotskim tunelima da usmjeri svoju energiju u tamne sfere. Seksualna energija se ponovno fokusira od reproduktivnog instinkta do procesa samodeifikacije

Vampirizam Lilith je, za mračnog adepta, inicijacija seksualne energije, gdje je energija usmjerena od čistog reproduktivnog instinkta do drakonijskog 'jasnog viđenja'.

Eva predstavlja biološko majčinstvo i seksualnost kao reprodukciju. Lilit predstavlja oblik seksualnosti usmjerene ka samodeifikaciji. Ona je majka demona, a ne fizičke djece i koristi svoju erotsku moć za sinisterne ciljeve.

TANTIFAXATH VIZUALIZACIJA

Ova vizualizacija se može prakticirati sama kroz pamćenje ili zajedno s drugim čarobnjakom koji vas može voditi kroz nju.

Nalaziš se u podnožju planine Verdam, koja je obasjana

vrelim popodnevnim suncem, a životinje i ljudi se vide daleko. Gornji dio planine pokriven je snijegom, a vrh se ne vidi iznad oblaka. Hodaš stazom koja vijuga prema sjevernoj strani, koja nije obasjana suncem, i još ne možeš vidjeti krajolik.

Nakon nekog vremena hoda stazom, vidiš sjevernu stranu planine prekrivenu sjenama.

Teren postaje strmiji i zahtjevniji sa šiljatim stijenama. Ovdje nema ljudi, a krajolik je ogoljen od zaraslog grmlja s oštrim trnjem. Put skreće, a ti izlaziš iz sjene sjeverne strane planine. Vidiš kako sunce nestaje iza planine i staza postaje hladnija. Mala zmija brzo puzi preko staze i nestaje u rupi u planini. Znatiželjan si i gledaš u rupu.

Zmija je nestala, a čini se da rupa ide daleko u planina. Vidi se nejasno crveno svjetlo s planine i može se namirisati aromatični miris koji podsjeća na istočnjački tamjan i krv. Iznenada, zmija izlazi iz rupe i ugrize te prije nego što nestane u rupi istom brzinom kao što je izašla. Možeš vidjeti trag zuba na svojoj ruci, a možeš osjetiti i intenzivnu bol i vrtoglavicu koja se širi tvojim tijelom. Bol se osjeća poput hladnog oružja, ali ubrzo postaje euforičan osjećaj uzbuđenja.

Padaš pred rupu i buljiš u nju, ukočen u tijelu.

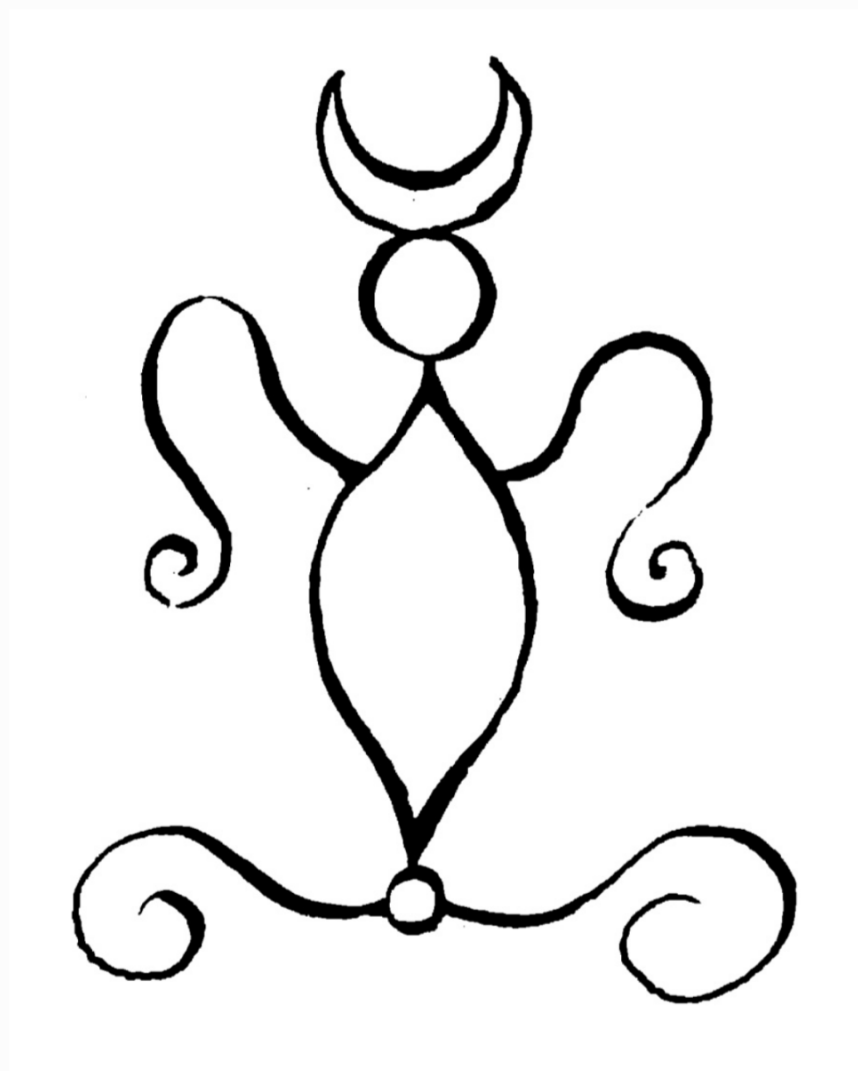
Rupa u planini pulsira crvenim svjetlom koje postaje sve

jače. Crveno svjetlo pulsira prema vama u koncentričnim krugovima, a ti misliš da si usisan u tu rupu, koja kao da raste. Rupa je postala tunel čiji kraj ne možete vidjeti. U luku plutaš kroz tunel. Tunel ima crne zidove koji pulsiraju intenzivnim crvenim svjetlom. Tunel je gotovo okrugao, ali iz njegovog krova i poda rastu stalagmiti i stalaktiti, koji nalikuju raljama, s kojih curi slina. Zidovi svjetlucaju kao da u njima ima metala ili kristala, i tinjaju gustim aromatičnim mirisom. Više nisi siguran što je gore ili dolje u špilji i doživljavaš kako padaš u rupu bez dna.

Ispred tebe, u tunelu, naziru se obrisi ženskog tijela. Naga žena duge crne kose može se vidjeti dalje u špilji. Ona se približava dok zidovi pulsiraju crveno. Pleše ekstatično, erotski ples. Sada je možete jasno vidjeti. Ona miče usnama u nečemu što bi moglo biti smijeh ili vrisak. Drži dva krvava polumjeseca, a tijelo joj je prekriveno krvlju. Oči joj zure, ali budući da su potpuno crne ne možeš vidjeti što gleda. Iza nje se vidi kraj tunela, prvo kao mala svjetlosna točka daleko, ali ubrzo se vidi krug boje plamena koji se polako približava. Nakon nekog vremena shvatiš da je pun mjesec koji izlazi iza žene i da propadaš kroz prazan crni prostor prema mjesecu. Shvatiš da je mjesec povezan sa ženom i iz njega kaplje ista krv koja prekriva nju. Ta krv je ista pulsirajuća crvena svjetlost koju si vidio u tunelu.

Padaš prema mjesecu dok te ne progutaju njegovi krajolici.

U ovoj si fazi možda zaspao, inače završavaš vizualizaciju ponovnim fokusiranjem na svoje fizičko tijelo i nastavi s auričkom meditacijom u kojem jačaš astralno tijelo i auru. Vrlo je važno jasno označiti kraj Klifotskog rada auričkom meditacijom ili ceremonijom protjerivanja u kojoj usmjeravaš ritualni bodež prema šest smjerova.

KLIFOTSKI SIGILI

LILITH

Utroba je prolaz do oka, u špilji nakon smrti Zmaj je budan.

Noć je tvoj ogrtač, mračna božice. Nevidljiv i uvijek prisutan, sjaj je tvoje moći kojim svijet odražava tvoje biće

Ulazim kroz ogledalo i postajem jedno sa četiri esence.

Ovo je Klifot povezan je s kundalini, životnom snagom, nagonima, materijalnim uspjehom, vratima na drugu stranu, prirodom.

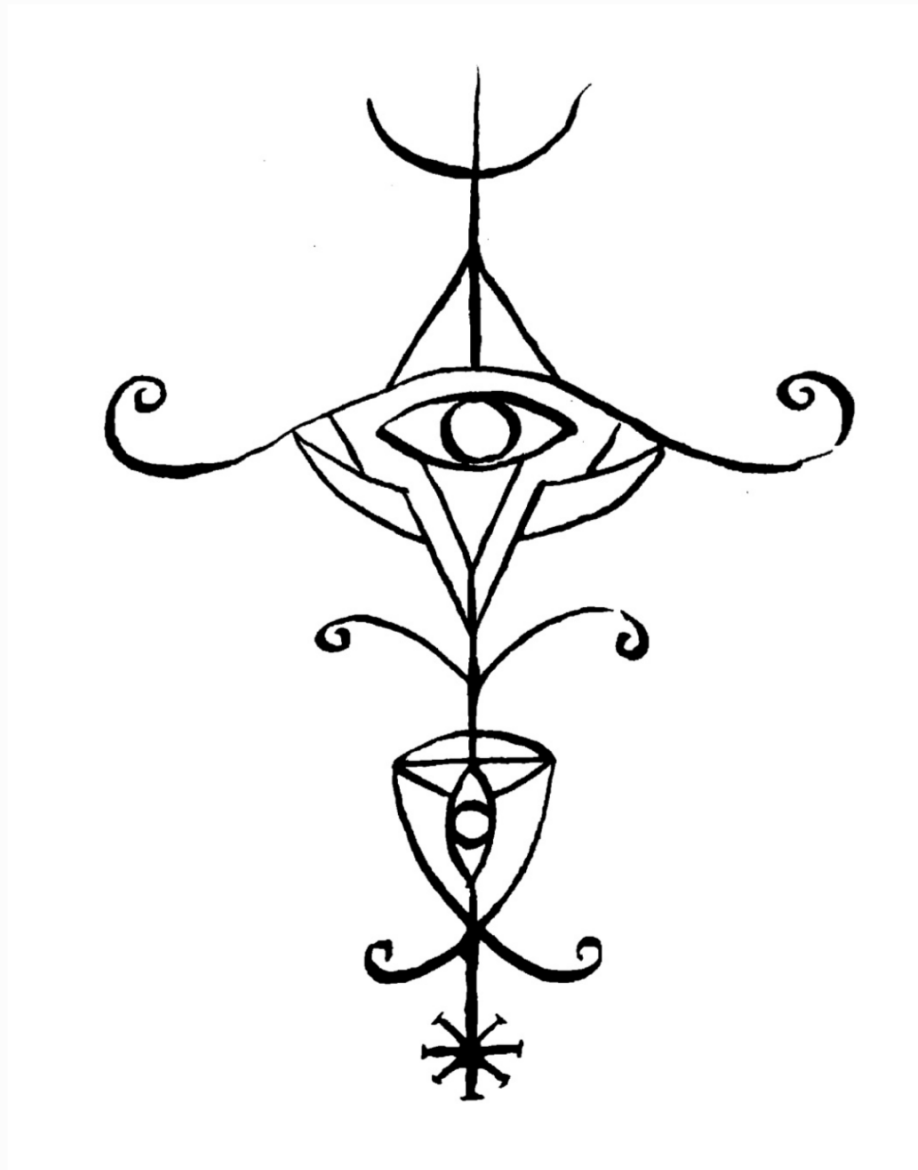
Inicijacijski : Vrata na Drugu Stranu i u Klifotske tunele. Buđenje Zmaja u njegovoj špilji, Kundalini u baznoj čak , i aktivacija vitalne energije.

Alkemijski: Kalcinacija. Spaljivanje starog za početak novog.

Magijski : Kontrola ovozemaljskog postojanja da bi se poboljšao inicijacijski rad.

Crna Umjetnost: Materijalni uspjeh, novac, bogatstvo.

Mantra: MARAG AMA LILIT RIMOK SAMALO NAAMAH

GAMALIEL

Noć prekriva svijet i mrtvi se bude.

Svjetlost mjeseca se reflektira u unutarnjim pećinama podsvijesti. Jašemo na demonima požude i ponovno se rađamo u utrobi Lilith. Oluja i San , Tvoje je ime. Sophia hladnog svjetla

Gamaliel Klifot povezan je sa snovima, imaginacijom, umjetnošću, astralnim putovanjima, erotikom, paranormalnim sposobnostima, vješticarstvom.

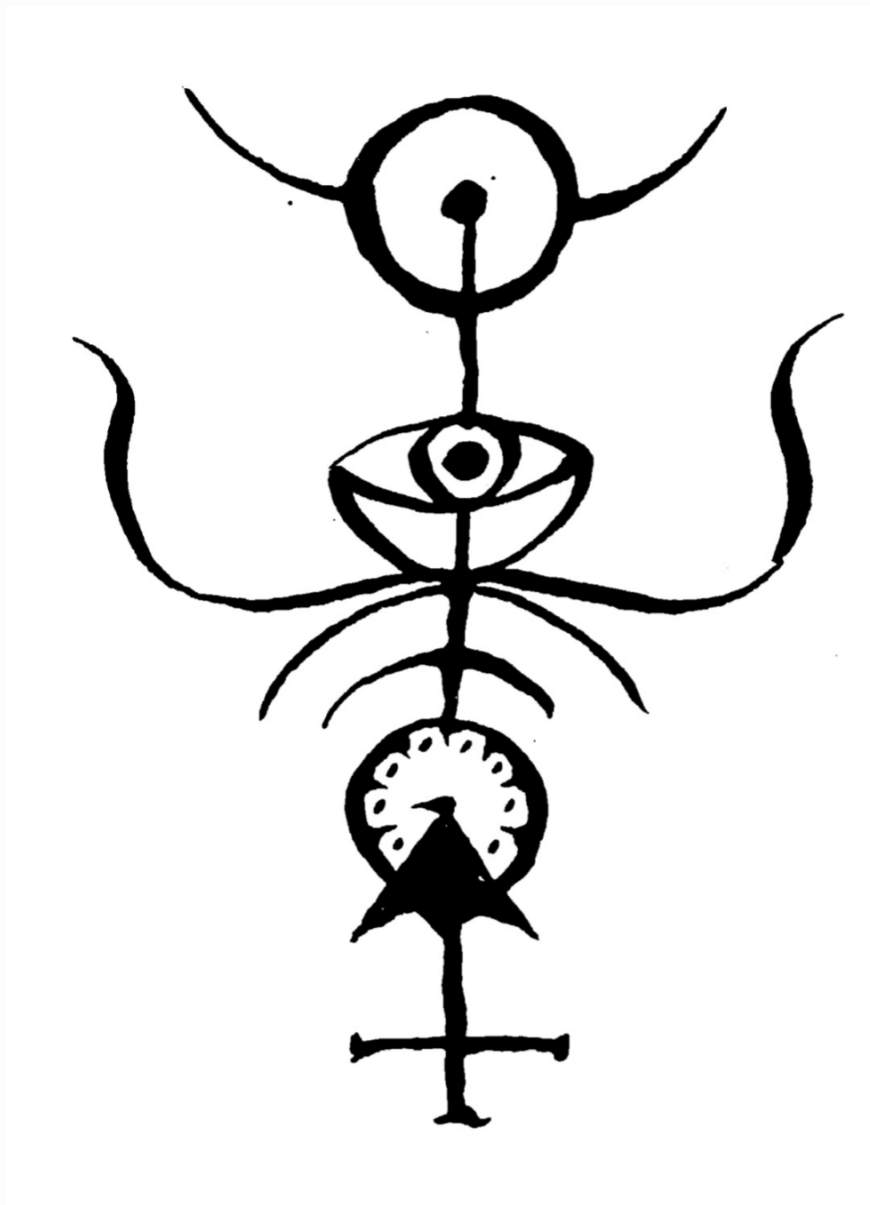
Inicijacijski : Radovi sa snovima i vizijama. Istraživanje astralnih razina i početak vizije koja energizira vitalnom energijom.

Alkemijski: Sublinacija. Buđenje i usmjeravanje vitalne energije.

Magijski : astralno djelovanje, djelovanje snova, sukubi i inkubi.

Crne Umjetnosti: Kontrola seksualne energije, nekromantija i rituali plodnosti.

Mantra: LILITH AMA LAYIL

SAMAEL

*Lutalico između ludila i mudrosti.
Nositelju zmijolikog dvoglavog štapa.
Ljepota i smijeh tvoji su tragovi
Dok hodaš beskrajnim pustošima*

Klifot je povezan s putovanjima, inteligencijom, komunikacijom, pisanjem, obrazovanjem, liječenjem,

putovanjem između svjetova, izmjenjenim stanjima svijesti.

Inicijacijski : Formiranje okultne Volje i intelektualno širenje ezoterijskog istraživanja, svjesno povezivanje sa strujom OD. Fokus na cjeloživotni rad s Drakonijskom Strujom.

Intelektualno udubljivanje u ezoterijske tradicije i područja.

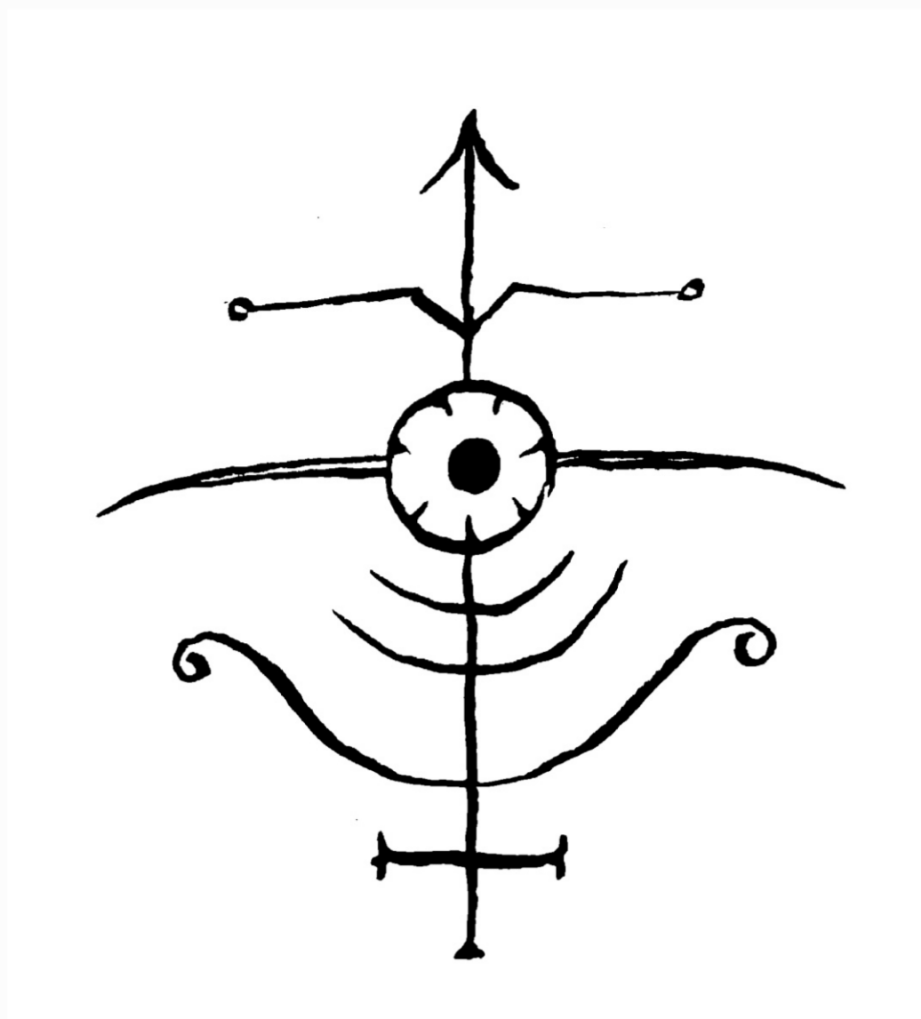
Inicijacijski : Formiranje Drakonijskog Zavjeta. Ulazak u Ordo Draconis Minor.

Alkemijski: Rješenje. dezintegacija starog spaljenog jastva u velikom oceanu i vodi kako bi se omogućilo rođenje novog okultnog Ja.

Magijski: Ovladavanje naprednom okultnom praksom, na primjer Kabala. Okultne formule, automatsko pisanje.

Crne Umjetnosti: Znanje, obrazovanje, pjesničke sposobnosti, elokvencija.

Mantra: SARAF ADONAI SAMAEEL

ARAB ZARAQ

Večernja zvijezda sjaji kao smaragd u noći. Ruka sjene nas miluje. Gavran leti pustarama. Koplje probija tapiserije oceana.

Ovaj Klifot je povezana s ljubavlju, seksom, erotikom, užitkom, brakom (magijskim i svjetovnim), borbom, perverzijama, seksualnom magijom.

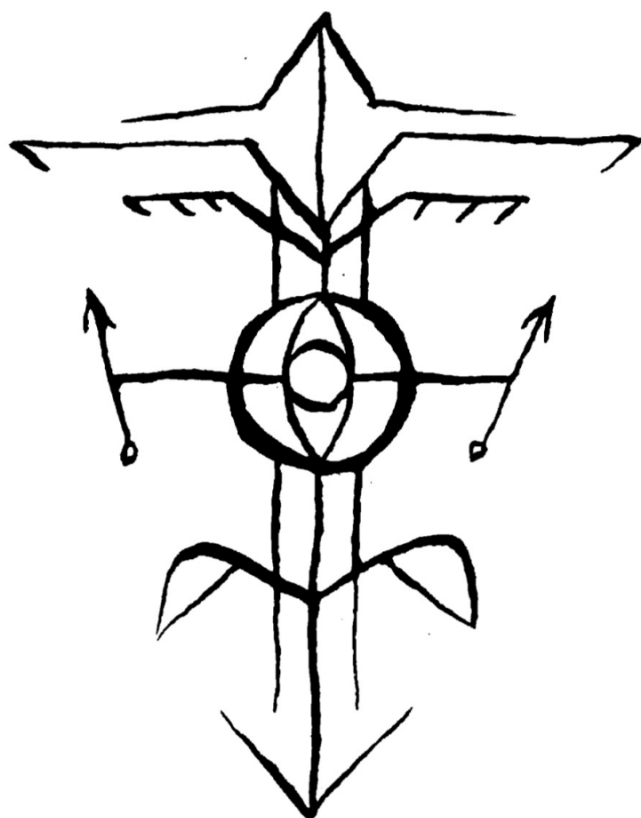
Inicijacijski : Demonska Bhakti ceremonija, crni baptizam .

Alkemijski: Purtefakcija. Smrt i raspadanje, ulazak u crno more.

Magijski: Daemon-Bhakti, eroto-rituali, testiranje magijske volje u nevolji, okultna borba.

Crne Umjetnosti: ljubavna magija, seksualna energija, ratna magija, fizički izazovi i fizičke sposobnosti.

Mantra: SARIS PARAMOR TARADOS RADERAF

THAGIRION

Orao baca svoju sjenu na svijet. Vrijeme ne doseže, vrh planine. Zvijer i anđeo su jedno. Ujedinjeni u Svjetlu Crnog sunca.

Ovaj Klifot je povezan s djelovanjem demona i komunikacijom s transpersonalnom sviješću višeg ja. Moć, uspjeh, čast, dug život i •.vidnost.

Inicijacija: Drakonijski Viši Stupanj, izrastanje u Daemona i razvoj okultnog transpersonalnog Drakonijskog Jastva. Transcendiranje Drakonijskog Zavjeta na ovu razinu izvan vremena i prostora. Na ovoj razini, inicijant je razvio jastvo s kojim će živjeti i umrijeti. Ispunjenje uloge ratnika Drakonijskog Reda i manifestiranje ideala drakonijskog viteštva. Ući u Ordo Draconis i biti učitelj magije braći i sestrama koji će proći kroz Paroketh.

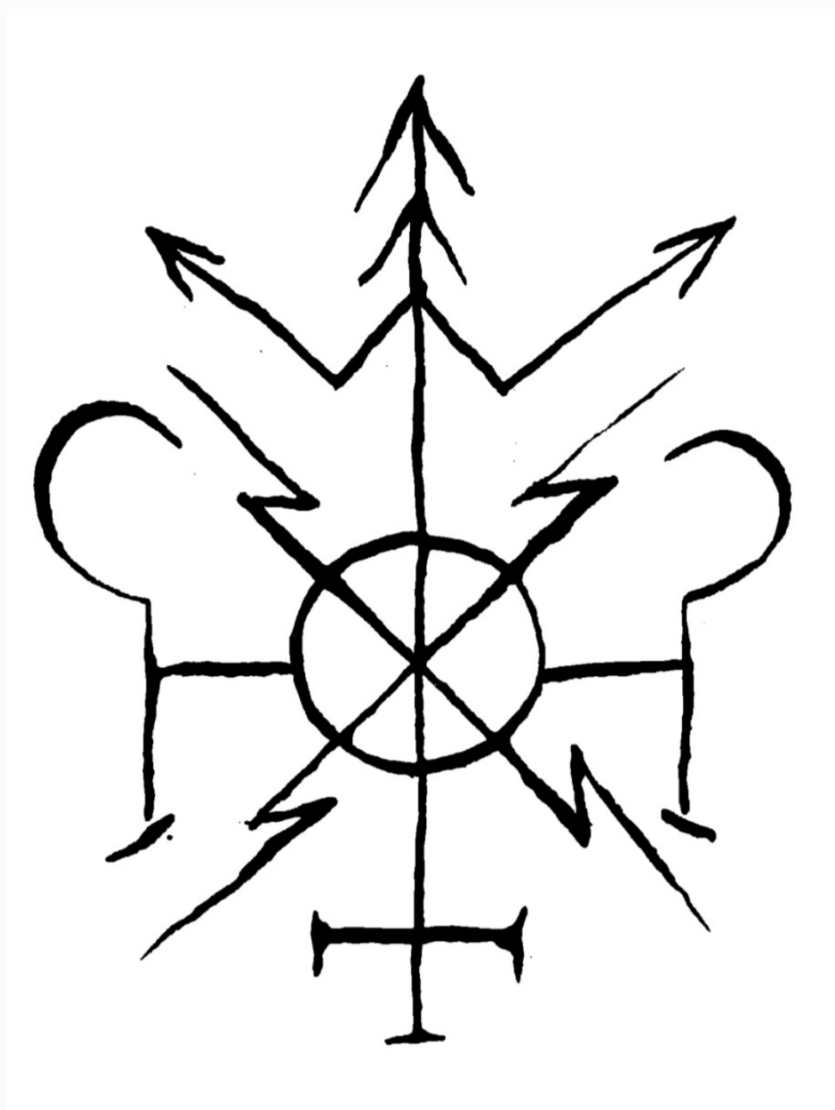
Alkemijski: Destilacija. Ponovno rođenje, ispunjenje prve faze procesa Khepera. Adept destilira svoje kvalitete i stvara eliksir Crnog sunca, Pulvis Solaris.

Inicijacijski: Ceremonija smrti i ponovnog rođenja, izlazak crnog gavrana u Crno sunce. Privremeno jedinstvo s Daemonom.

Magijski: Formulacija i ispunjenje istinske volje.

Crna Umjetnost: moć, uspjeh, čast, dug život i mudrost.

Mantra: YANI-YA KOOM-ZI VRIL-YA AN SUMER AN
DRAKON GLEK-YA SOL NAX AUR-AN ANSA DRAKON
ANSA SORAT

GOLACHAB

Čekić se spušta, željezo svjetluca crveno. Vulkanska lava pršti daleko i širi se po pustoši. Crni je div s mačem. U pepelu i vatri dijete Feniks je kršteno.

Ovaj Klifot povezana je s: hrabrošću, borbom, ratom, obranom, zaštitom, vulkanskom energijom, snagom, transformacijom, raznolikošću i mnogostrukošću.

Inicijacijski: Započinje drugi dio inicijacijskog puta. Napuštanje Daemona iza sebe i ulazak u inicijacijski proces izvan vremena i prostora. Golachab je Klifot destruktivne vatre . Onaj koji otvara vrata prema najvišim razinama i čuvar koji gorućim mačem blokira one koji još nisu spremni proći.

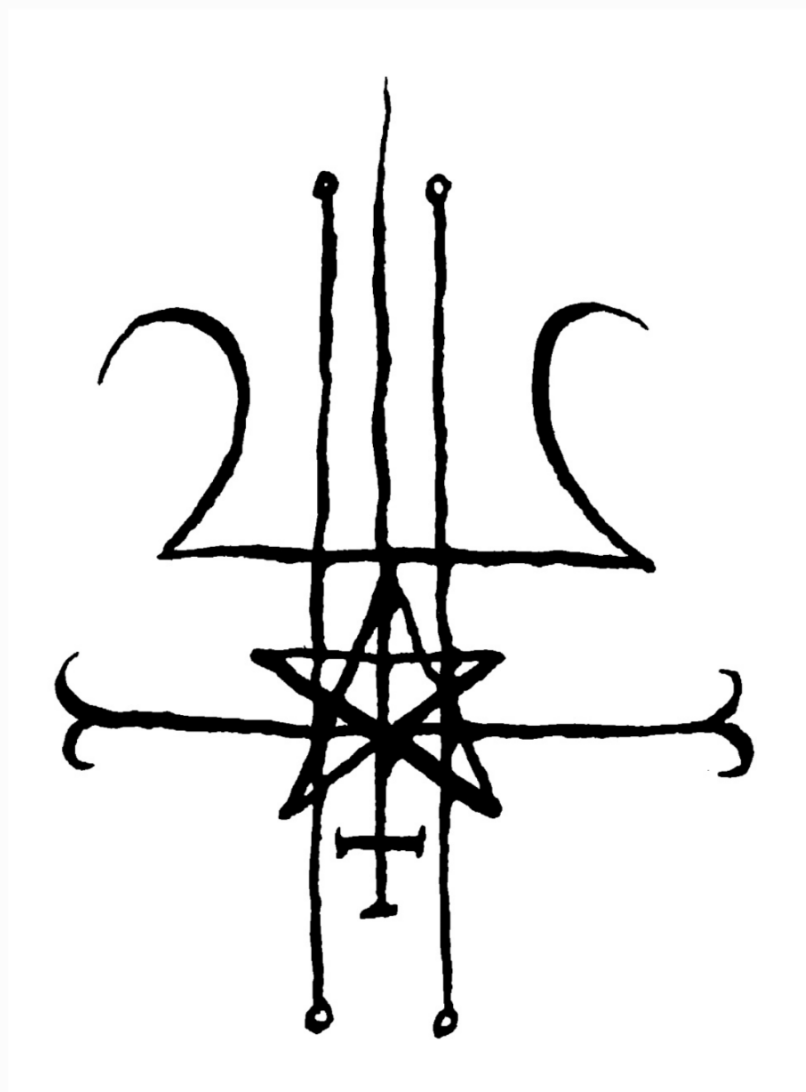
Alkemijski: Fermentacija. Vatra. Elik sir i kamen počinju transformirati osnovne metale. Sumpor i sol u alkemijskom objektu imaju sposobnost transformirati druge objekte svojom toplinom.

Magijski: Čista okultna volja rađa novo i postaje mnogostruka.

Crne Umjetnosti: Prokletstva, okultni rat, suočavanje s

ekstremnim nevoljama i svladavanje patnje.

Mantra: MRRRDRM SVRT MA

GHA'AGSHEBLAH

*Sedma vrata su konačno otvorena
Lutalica stoji ispred prijestolja, u velikom hramu Ispred
crnog mora, u zemlji bez povratka*

Goli u mraku hodamo planinom Lapis-Lazuli.

Ovaj Klifot je povezan sa snagom, ravnotežom, konsolidacijom, fokusom ratnika i užicima ljubavi.

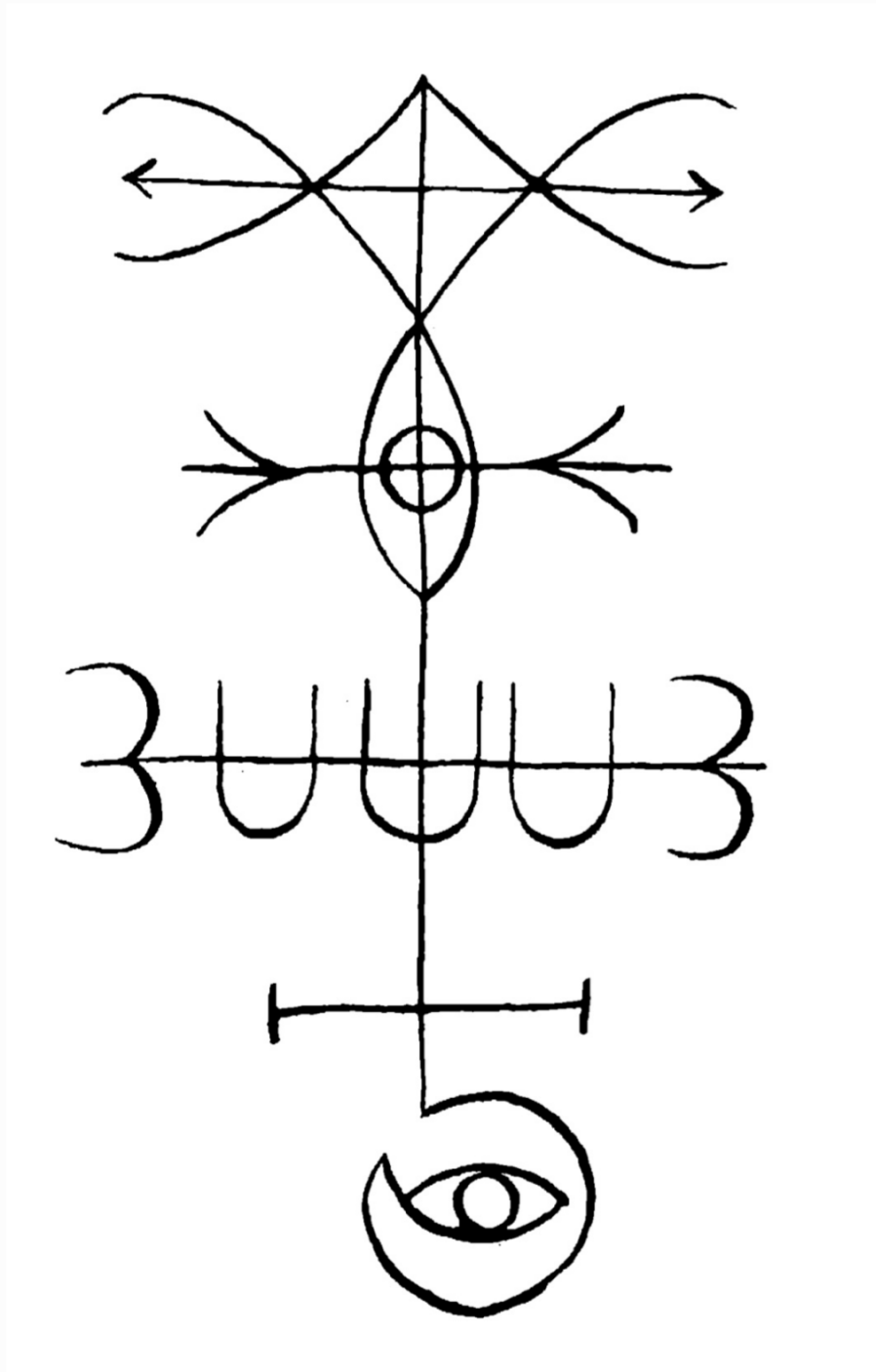
Inicijacijski: Vrata u viši Bezdan i prag u najdublje dijelove podzemlja. Adept stoji gol pred najvećom misterijom, pred prijestoljem božice smrti Ereshkigal.

Alkemijski: uzdizanje, uspon. Pramaterija je postala ultima materija i kamen mudraca-Lapis Philosophorum-poprma oblik i postaje crven. Ono što je razbio Golachab učvršćuje najveći test Bezdana na ovoj razini.

Magijski: Konsolidacija volje.

Crna Umjetnost: bogatstvo, uspjeh, politička moć.

Mantra: A-EE-E.EE-III-00000-UUUUUUUU-000000

SATARIEL

U crnom moru odražava se svjetlo zvijezda Prazina je lijevo, dezintegrirani u labirintu nalazimo svoj put

U najmračnijim dubinama, u najcrnjoj crnini, Oko se otvara i sve postaje svjetlo

Ova Klifa je povezana s mudrošću, smrću, ponovnim rođenjem i korijenom vremena.

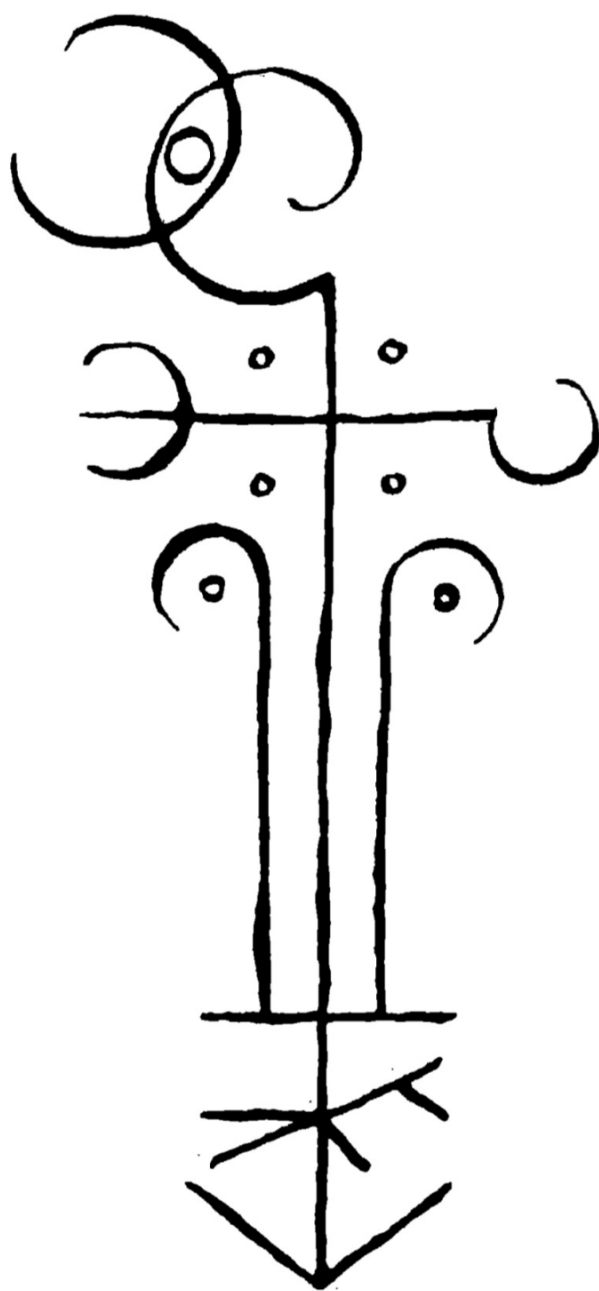
Inicijacijski: Adept pliva u moru Satariela i upija njegovu moć. Elikzir je stvoren i teče unutar adepta. Ambrozija, eliksir Graala, donosi adeptu vječni život. Oko Zmaja otvara se, u skladu sa Zmijinim obećanjem u Edenskom vrtu i adept postiže Jasan Vid. Ovo je oko Lucifera, Shive i Odina.

Alkemijski: koagulacija, hladna faza. Nakon dezintegracije u Bezdanu, adept se zgrušava, a čestice i aspekti se ujedinjuju da stvore novi oblik postojanja. Novi život koji je postao neuništiv.

Magijski: Volja postaje jedno s načelom vječnog života.

Crna Umjetnost: viša crna magija, nekromantija, manipuliranje vremenom i sudbinom.

Mantra: A-EE-EE III OOOOO-UUUUUUUU-OOOOOO-OO

GHAGIEL

*Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama.
Tvoje stvaralačko svjetlo je središte bića.
Ustani iz voda, Pali uzdigni se ponovno na prijestolje.*

Neka tvoje vatre donesu svjetlo i budu riječ našeg postojanja.

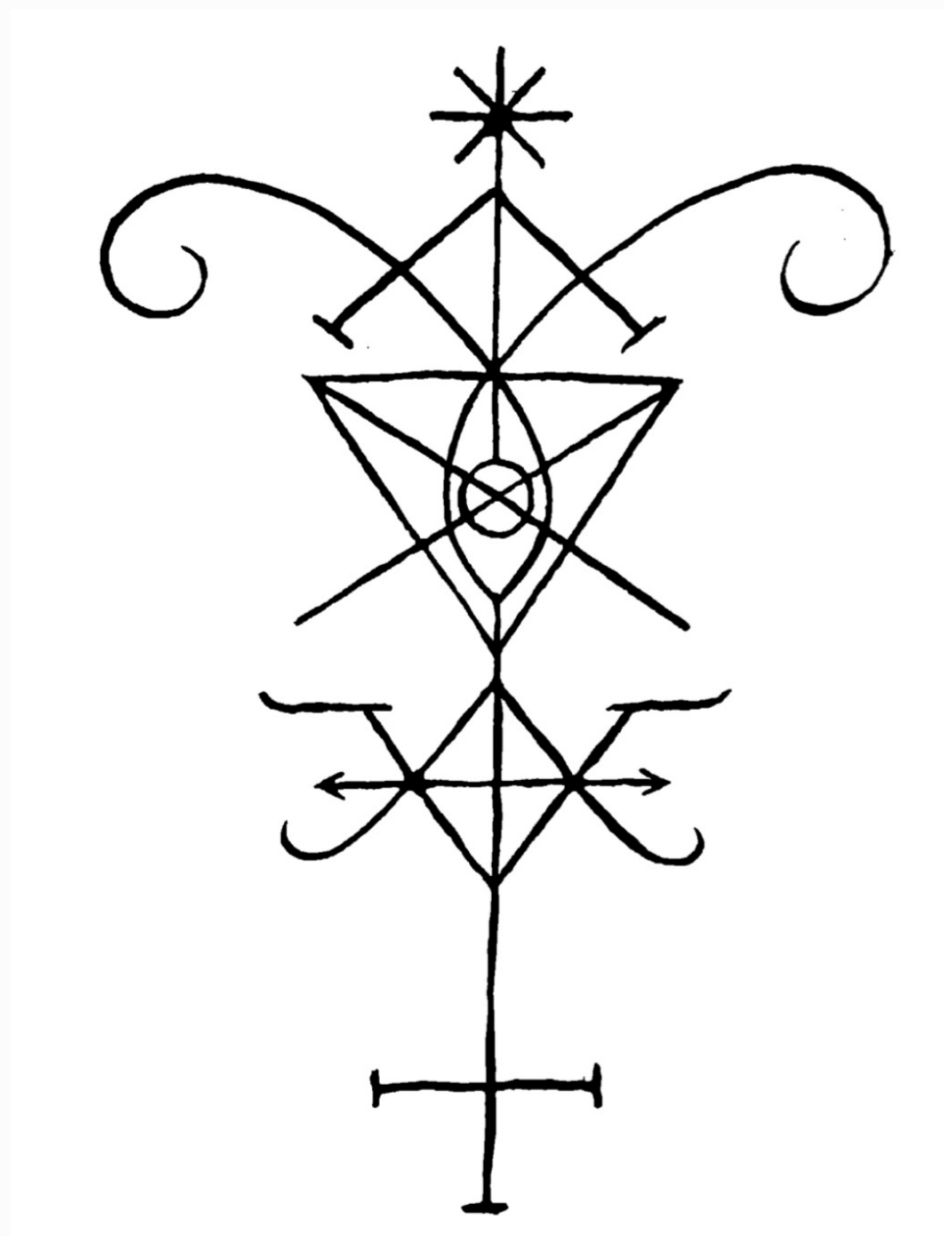
Inicijacijski: Adept postaje Baalzebub , "gospodar gospodara" i stječe transegzistencijalnu svijest i supraegzistencijalnu volju. Adept postaje bog, u skladu s obećanjem Zmije u Postanku.

Alkemijski: koagulacija, vruća faza. Dijamant je blizu savršenstva.

Magijski: Okultna Volja je formirana u riječ, u logos koji može stvoriti svjetove.

Ovaj Klifot je povezan s transegzistencijalnom egzistencijom i supraegzistencijalnom voljom.

Mantra: OXONOXONOXONO

THAUMIEL

*Noć je tvoj plašt, mračna božice,
oko tvoje utrobe.*

Ulazimo kroz dveri i postajem jedno s tvojim bićem.

Praznina je puna, tišina govori, a tama je svjetlo.

Zvijezda sja u moru i talasa u prahu u koracima Zmaja.

Dison Kaitar Karomos
Hagion Arna Tehom
Gonogin Ischiron Drakon

Klifot je povezan s crnim rupama, drugim nestvorenim ili paralelnim svemirima, svim potencijalom, Zmajem, Okom, vječnošću i beskonačnim. Noć, Nox, izvan tame i svjetla. Ain, Bythos, Tehom, Shunya. Što god bilo izvan Boga.

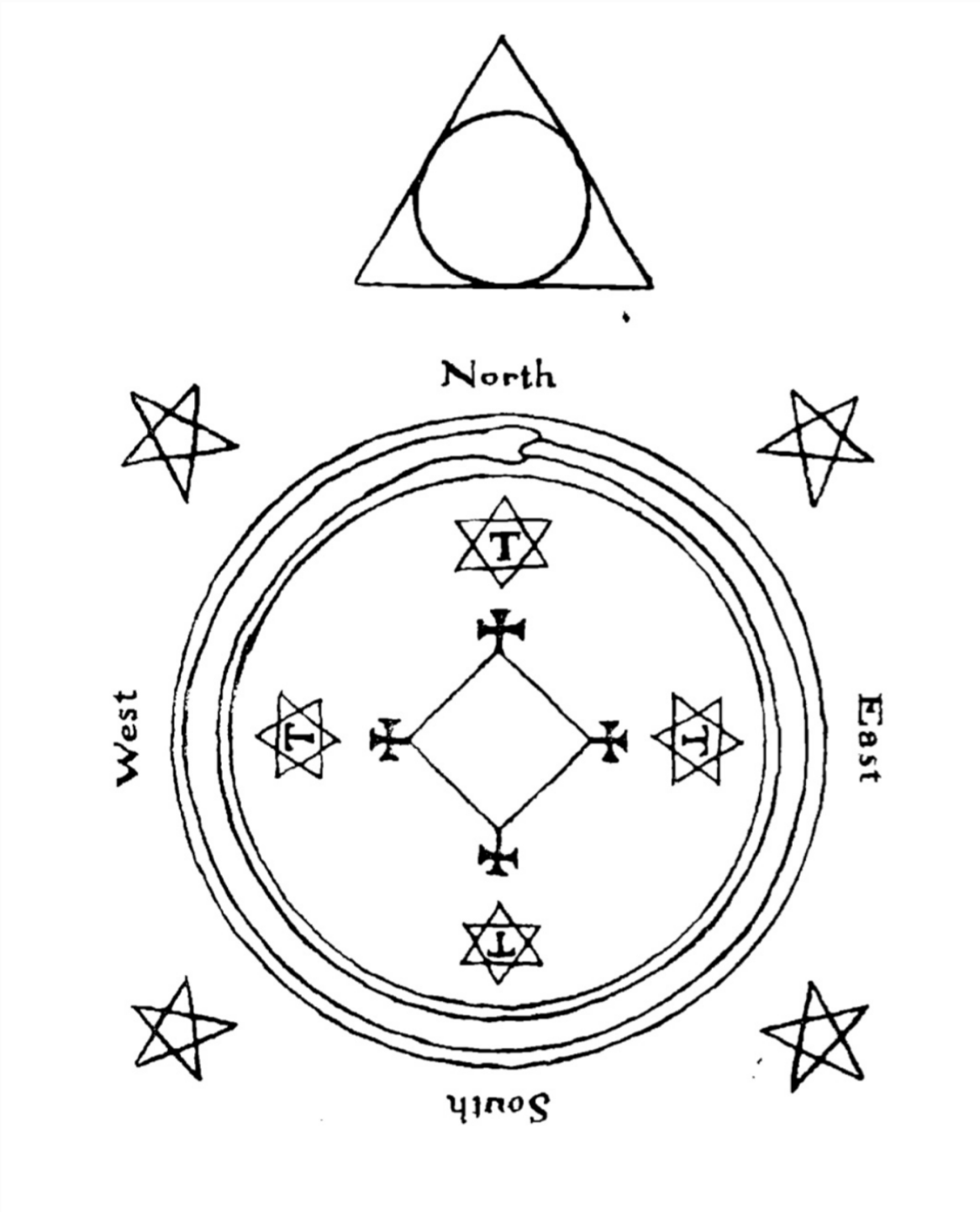
Inicijacijski: Adept doseže apsolutnu jezgru, Luciferovo prijestolje i Zmajevo oko. Adept može ostati ovdje vječno, ali može i napraviti konačan izbor.

Svi religijski, filozofski i metafizički ciljevi su ovdje. Adept se može baciti u ocean Tehoma i odmoriti u rukama Zmaja, ući u Nirvanu ili se rastopiti u utrobi Kali. Može se vratiti na niže razine ili napraviti posljednji korak iz svemira.

Alkemijski: Umnožavanje, projekcija, tinktura. Crni dijamant, vječni neuništivi, ono što ujedinjuje plodove stabala znanja i stabla života. Elik sir, filozofski kamen je dostigao savršenstvo i može iz sebe stvoriti novi život, može se umnožavati i projicirati u nove još nestvorene svjetove i predmete.

Magijski: implozija volje.

Mantra: AMA O AMA

GOECIJSKA MAGIJA

Goecijska magija ima iznimnu poziciju unutar mračne magije/Tamne Staze.

Privlači brojne praktičare svojim demonima, evokacijama i sugestivnim sigilima, a povijesti o snažnim i često razornim rezultatima su brojne. Allan Bennett, okultni mentor Aleistera Crowleya, navodno je rekao Crowleyu na jednom od njihovih prvih susreta 1899.: 'Mali brate, petljao si se s Goecijom.' Goetia je ime prvog, i najozloglašenijeg, dijela grimorija Lemegeton, koji se također naziva Manji ključevi kralja Solomona. Goetia sadrži opise 72 demona. Prikazuje živopisne opise pojavljivanja demona kada su prizvani evokacijom i predstavlja njihovu titulu i rang unutar paklenih hijerarhija, kao i legije duhova koje kontroliraju.

Bizarni i često prekrasni sigili pripadaju svakom demonu, od kojih se svaki može prizvati u različite svrhe. Lemegeton postoji u brojnim originalnim rukopisima koji se malo razlikuju, prikazujući imena duhova u određenim varijacijama. U nekim varijacijama Lemegeton se sastoji od pet dijelova, a u drugima samo od četiri. Osim uvodne Goetie, tu je i Theurgia Goetia, koja opisuje 31 duha koji odgovara smjerovima

kompasa. Theurgia Goetia

sadrži brojne sigile, a duhovi su opisani kao dobri i zli.

Treća knjiga Lemegetona je Ars Paulina koja opisuje anđele koji odgovaraju satima u danu i znakovima

Zodijaka. Četvrta knjiga je najkraća i zove se Ars

Almadel. Peta knjiga se zove Ars Notoria i najstariji je dio, ali nije objavljena u svim verzijama Lemegetona.

Zajedno sa svojim okultnim partnerom, Georgeom

Cecilom Jonesom, Crowley je koristio Goetiju. Prizvali su demona Buera, čija je specijalnost liječiti bolesti.

Željeli su pomoći Crowleyjevom mentoru, Allanu Bennettu, koji je bio teško pogođen astmom.

Bennett je trebao otputovati u topliju klimu od Engleske, ali nije imao sredstava za to. Crowley i George Cecil

Jones uspjeli su evocirati Buera do vidljivog izgleda, ali budući da njegov izgled nije odgovarao njegovom opisu

u Goeciji smatrali su da operacija nije uspjela. Ubrzo

nakon toga, prema Aleisteru Crowleyu, stvari su se

počele događati na čudesan način. Bennett se mogao

preseliti na Šri Lanku baš kao što je i želio. Crowley je

izjavio da je operacija ipak bila uspješna.

SOLOMONOVO NASLJEĐE

Postoji žanr okultne literature za koji se tvrdi da predstavljaju izvorno Solomonovo nasljeđe , pa čak i da ih je napisao sam kralj Salomon. Dva najpoznatija Solomonova teksta su Veliki Solomonovi ključevi i Lemegeton-Manji Solomonovi ključevi.

Okultno nasljeđe pripisano Solomonu , uglavnom je praksa prizivanja duhova putem sigila. No malo ih je koji vjeruju da ovo okultno znanje zapravo potječe od legendarnog kralja Salomona, i još je manje onih koji smatraju da je on autor tih knjige. Ipak, ovaj oblik magije seže u davna vremena, iako poznati rukopisi potječu iz 16. stoljeća ili kasnije. Solomonova magija vjerojatno je blisko povezana s babilonskom ezoterijom, dakle mogla je ući u židovsku tradiciju tijekom babilonskog sužanjstva. Nekoliko demona Goetie su bogovi i duhovi iz babilonske tradicije ili iz drugih naroda u regiji.

Još nešto što otkriva srodnost s babilonskom ezoterijom jest da su brojevi 6 i 60 ključni u Solomonskoj magiji.

Numerički sustav Babilona temeljio se na broju 60, što je glavna razlika u odnosu na naš numerički sustav koji se temelji na 10. Još uvijek se dijelimo prema Babiloncima, koji su ovaj sustav primili od Sumerana.

Činjenica da se vrijeme i kutovi mjere na način na koji se danas mjere je naslijeđe od Babilonaca. Razlog sadašnje upotrebe baze 60 za brojanje je činjenica da je, u nekim slučajevima, lakše brojati na ovaj način. Solomonova magija je na taj način u korespondenciji s astrologijom, koja se također temelji na ovom numeričkom sustavu.

Unatoč činjenici da Solomonova magija koristi anđeoske zazive i sadrži molitve i odavanje počasti Jehovi, ona je još uvijek uvelike goecijska. Rane legende o Solomonu govore o njegovom kontaktu s demonima i džinima. Salomon je ulazio u rasprave s demonima, poput Marolfa, i dopuštao džinima da pokažu svoju moć pred njim i kraljicom od Sabe. Rani Solomonov tekst, Testament Salomonov iz prvog stoljeća n. e. je poput kataloga demona i navodi trideset i šest 'vladara tame'. Čak i ako većina poznatih Solomonovih rukopisa potječe iz srednjeg vijeka i renesanse, možemo pretpostaviti da su informacije u njima znatno stariji. Gnostički tekst Nag Hammadija opisuje četrdeset i devet demona čija se imena mogu pronaći u knjizi Salomona.. Ovo je vrlo

rano upućivanje na Solomonski demonološki tekst. Solomonska se praksa vjerojatno koristila u određenim gnostičkim krugovima.

Kiesewetter, njemački učenjak, predstavio je teoriju da je ime Lemegeton, čije je značenje nepoznato i osporavano, moglo biti ime gnostičkog mudraca. Britanski muzej posjeduje niz kopija Lemegetona.

Goecijska praksa često se naziva 'niža magija: za razliku od teurgijske 'visoke magije. Niža magija, kao u slučaju goecijske, često se percipira kao oblik okultne prakse fokusiran na sitne ciljeve. Ali, pri proučavanju teurgijske prakse, ubrzo se otkriva da oba okultna sistema mogu djelovati u pitanjima viših i nižih ljudskih želje. Koncept niže magije vezan za Goeciju ne treba shvatiti u smislu kvalitete. Demoni također podučavaju najviša znanja i vještine . Goecija je htonska magija koja priziva sile podzemlja i Bezdana. Goecijska praksa pripada tamnoj strani, a teurgijska dnevnoj.

Riječ Goetia potječe od grčke riječi koja označava vještičarenje. Goetes je bio vještac ili tragatelj tamne staze, različit od svećeničke strane. Danas magus može označavati i praktičara tamne staze i alkemičara, no stari naziv za praktičara tamne staze, odnosno demonolatora , bio je goetes.

Čak i ako je Goetia u Lemegetonu najvažniji dokument za praktičnu Goeciju, ova se okultna tradicija ne mora temeljiti na Goetiji. Drugi demonološki i solomonovi

tekstovi kao što su Le Dragon Rouge i Grimorium Verom također se mogu nazvati goecijski. Također, faustovski grimoari kao što je Magia naturalis et innaturalis i kabalistička demonologija kao što je Magija Abramelina Maga , mogu se promatrati kao goecijski. Goecija je denominacija koja pokriva cijeli Klifotski okultni sustav, posebno praktičnu Klifotsku ezoteriju. Goetia sadrži važne ključeve dubokog klifotskog rada i staze lijeve ruke. To čini Goetiju znatno naprednijim, ali opasnijim tekstom nego što se općenito pretpostavlja.

SHEMHAMFORASH

Ključ goecije može se pronaći u formuli Shemhamforash. Ova riječ označava tajna Božja imena kojih ima 72. Uzimajući u obzir stvarni broj demona u Goetiji, otkrit ćemo da su oni također 72 na broju.

Goecijski demoni su sjene Boga i Kreacije. Oni su duhovi Klifota koji nastanjuju antisvjetove Sitra Ahre. Broj 72 sadrži ključeve kabalističkih, klifotskih i goecijskih misterija. Shemhamforash i imena Boga i njegova 72 anđela mogu se pronaći u četrnaestom poglavlju knjige Izlaska 19:21. Na hebrejskom je svaki stih napisan sa 72 slova. Stavljajući stihove jedan iznad drugoga, pojavljuju se 72 stupca s po tri slova. Kada se

dodaju sveti sufiksi EL, AL ili YAH, mogu se pronaći 72 Božja tajna imena.

Broj 72 je sve samo ne slučajan. U središtu kabalističke percepcije svemira i Kreacije nalazimo broj 6. Broj 6 predstavlja sunce i središte Kreacije, korespondirajući sa Sephirah Tiphareth, odnosno njegovim tamnim dvojnikom Thagirionom. Heksagram, koji je simbol stvaranja, i broj 6 spajaju trokute - gornji i donji. Orbita neba sastoji se od dvanaest znakova Zodijaka (6 x 2). Oni se nazivaju sunčevim znakovima. Kada pomnožimo sunčeve znakove s brojem sunca (12 x 6), dobivamo 72.

Shemhamforash i 72 imena povezani su s vremenom i prostorom stvaranja. 12 mjeseci upravljaju sunčevi znakovi, a svakim mjesecom vlada 6 duhova (12 x 6). Svakim od 24 sata upravljaju 3 duha (24 x 3 = 72) koji predstavljaju rastuće, stabilne i opadajuće karaktere. Broj 72 također je povezan s četiri elementa, i četiri kardinalne točke kompasa. Osamnaest duhova (6 x 4) predstavljaju svaki smjer i element. Božja imena i anđeli u Shemhamforash predstavljaju strukturu svemira koja podržava vrijeme i prostor i sve zakone prirode. Goecijski demoni su sjenovite strane ovih anđela i sile koje mogu otvoriti vrata u vremenu i prostoru.

Postoji je srodnost između goecijske magije i gotičke

magije;

Gotička magija potječe od Odina, koji se također naziva Got, a njegovo znanje sastoji se od principa svemira simboliziranih runama '.24. Broj runa pomnožen s tri, što je ključni broj u nordijskoj mitologiji, daje nam broj 7'2. Svaka se runa može, prema tome, povezati s tri Goecijska demona. Nadalje, broj 7'2 postaje sveti gotički broj 9 dodavanjem 7 i '2, kao što je uobičajeni postupak u numerologiji. Odnos između Goecije i Gotičke magije dalje se istražuje u višim stupnjevima Tamne Staze . Najpoznatija sinteza goecijske i gotičke magije može se pronaći u faustovskoj magiji. Magia Naturalis et Innaturalis sadrži duhove koji se mogu prepoznati iz Lemegetona .

36 demona iz Salomonovog testamenta također su povezani sa Zodijakom i numerologijom oko Shemhamforasha. Dvanaest zvjezdanih znakova Zodijaka kontrolira različite dijelove tijela koje 36 demona može napasti. Tri demona koji uzrokuju bolesti pripadaju svakom znaku, i tako dolazimo do broja 36. 36 pomnoženo s dva daje nam, opet, broj Shemhamforasha.

Broj Zvijeri, 666, također sadrži broj Shemhamforasha: 7'2. To se postiže množenjem šestica i dijeljenjem

rezultata s njihovim iznosom, koji je 3. Ključ se pojavljuje na sljedeći način: $(6 \times 6 \times 6)/3$.

Shemhamforash je povezan s Božjim imenom, IHVH, koje se zove tetragramaton i smatra se toliko svetim da se ne izgovara. Četiri sveta slova tetragramatona odgovaraju broju četiri u svim njegovim oblicima: četiri svijeta, četiri elementa. Ime mračnog božjeg dvojnika, je Božje ime unatrag: CHAVAJOTH. Sjena Boga pripada Klifotu i predstavlja demonske korespondencije broja četiri: četiri svijeta Klifota, četiri rijeke pakla, demone koji upravljaju četirima smjerovima i demone koji upravljaju elementima. Božja mračna antiteza vlada nad 72, goecijska demona i svim paklenim legijama.

Božja 72 imena koja se nalaze u Shemhamforash-u sastoje se od 72 slova koja su izvučena iz imena AYN (Soph Ain Sof) i imena deset sefirota, kao i riječi KDOS, 'sveto', ponovljene tri puta i rečenice KONHSMIMWARS, 'Stvoritelj neba i zemlje' (Postanak 14:19). Ime opisuje Kreaciju, njenu strukturu i trostruku počast Stvoritelju. Kraća verzija Shemhamforasha temelji se na 42 slova koja sadrže samo imena deset sefirota. Još kraća verzija izgrađena je na 12 slova koja sadrže imena tri najviša sefirota. Ime u cijelosti je KTRHHMHTBWNH. Tamniji oblik Shemhamforasha otvara vrata prema strani sjene. Ime se sastoji od 12 slova, u kojima Daath

zamjenjuje Kether. Ime u cijelosti je HHMHTBWNHD AT.

Prema Kabali, dva principa svemira su oblik i energija, opisani kao posude i božansko svjetlo. Tijekom stvaranja neke su se posude razbile i 2,88 iskrica božanske svjetlosti palo je u Bezdan.

Ove iskre su pali anđeli koji postoje u Bezdanu kao Luciferijansko svjetlo. Tražeći te iskre u Bezdanu, čovjek može doći do spoznaje da će postati Bog. Ove iskre su svjetlo u tami i povremeno se uspoređuju s svjetlećem zmaju u središtu podzemlja ili Luciferom koji stoji u središtu pakla. 288 iskri su Goecijske sile; četiri demonska vladara vladaju goecijskim demonima. 288 podijeljeno sa 4 je 72.

DEMONOLOGIJA GOECIJE

U središtu Goecijske demonologije nalazimo demona Belia!, kojega također spominje i Biblija. Klasična demonologija Beliala povezuje sa Sodomom i Gomorom. Pretpostavlja se da je Belial stvoren odmah nakon Lucifera i da je zajedno s njim pao u Bezdan. Njegovo ime znači Bel ('gospodar') i Al ('bog') 'Gospodar bogova' i da je on zapravo oblik babilonskog boga. U Salomonovom testamentu Beelzebub je prvi među demonima. U ovoj knjizi Solomon pripovijeda kako je

prizvao gospodara demona Beelzebuba ili Beelzeboula:

"I tada sam zapovjedio Belzebubu da se pojavi, postavio sam ga na prijestolje i upitao: 'Zašto si, o prinče, ti jedini vladar svih demona?' A on mi odgovori: 'Zato što sam ja posljednji ostao od svih onih nebeskih anđela koji su pali. Bio sam prvi anđeo na prvom nebu i zvao sam se Belzebub. A sada kontroliram sve koji su vezani u Tartaru.'

Neki arheološki nalazi podupiru činjenicu da je Beelzebub izvorno bio fenički bog po imenu Beelzebel, što bi trebalo značiti 'gospodar gospodara'. Beelzebub bi se mogao povezati s Belialom.

Belial prema Goetiji i Beelzebub u Testamentu kralja Salomona su demoni koji su poveznice između ljudi i demona. Stoga su od velike važnosti za goecijsku praksu. U klifotskoj kabali oba su demona povezana s klifom Ghagiel, tamne strane Sefire, Chokmah. U Kabali je opisano kako je Belial mračna personifikacija Ain Sophia i kako on ujedinjuje snage Ghagiela ispod sebe. U tim okolnostima on je opisan kao mračni ljudski zmaj koji niječe Boga. U Goetiji se pojavljuje kao dva anđela velike ljepote u vatrenim kolima i najavljuje da je on jedan anđela koji su prvi pali. Beelzebub je vladar Ghagiela i kontrolira sile koje rade protiv Riječi, Logosa

tj. Kreacije i njezine matematičko-geografske usklađenosti i reda. U Chokmahu, praktičar postaje jedno s božanskom Riječi i ponovno je formulira. Sotonist formulira tihi riječ koja otvara vrata drugog svemira. Ghagiel je oblik crne svjetlosti, Ain Soph-a koja se, kroz Klifot i lijeve emanacije, očitovala kao anti-sila usklađenosti Kreacije.

Destruktivna volja odgovara Shivinom uništenju svijeta pri otvaranju trećeg oka, Shivinog oka. Ono što se uništava su iluzije i ograničenja.

EVOKACIJE I INVOKACIJE

Goecijska praksa se uglavnom temelji na invokacijama i evokacijama.

Praktičar poziva imena demonskih duhova koji mogu obaviti zadatke ili dati određene sposobnosti i znanja. Kabalisti ove okultne prakse nazivani su Baal Shem, što znači 'Gospodar imena: jer su znali imena duhova i točne riječi zaklinjanja. Pojmovi invokacija i evokacija mogu se pratiti do indoeuropskog korijena 'vac: u indijskoj tradiciji postoji božica zvana Vac koja utjelovljuje ovu riječ i iskonska je sila koja nosi sve bogove. U latinskom je riječ vocalis, koja je postala riječ 'vokal' ili 'samoglasnik', kao i riječ voco što znači 'ja

zovem' i riječ je koja je dovela do pojmova invokacija i evokacija . Doda li se prefiks 'in' dobivamo riječ invoco što znači 'javljam se'. Promjenom latinskog prefiksa dobivamo riječ evoco, što znači 'dozivam' ili 'pozvati'.

Invokacija karakterizira apstraktnu prisutnost viših sila, dok evokacija teži zaklinjanju duha na konkretnijoj razini.

Prema Goetiji, prizivanje demona praksa je korisna u mnogim aspektima. Demoni su izvrsni mentori. Mogu otkriti tajne prošlosti, tajne i skrivene događaje u sadašnjosti i što će se dogoditi u budućnosti. Mnogi od demona podučavaju akademske predmete i slobodne znanosti, a to su predmeti koje bi slobodan čovjek trebao savladati prema klasičnom obrazovnom idealu. O slobodnim znanostima ili slobodnim umjetnostima (artes liberales), kako su ih još nazivali, u antici su često raspravljali mislioci poput Platona, Aristotela, Cicerona i Seneke. Prema Ciceronu, cilj obrazovanja ne bi trebao biti samo prenošenje znanja i tehničkih sposobnosti, već bi trebao imati, prije svega, karakternu dimenziju za razvoj čovjekove osobnosti. Na srednjovjekovnim sveučilištima slobodne znanosti bile su podijeljene u sedam različitih disciplina, koje su pak bile podijeljene u dvije pododjeljke: Trivium (gramatika, retorika i logika) i Quadrivium (geometrija, aritmetika, glazba i astronomija). Tijekom helenskog razdoblja svih sedam

dijelova slobodnih znanosti imalo je svoj temelj u glazbi, što je u to doba također uključivalo jezike, poeziju i ples. Iz kabalističke perspektive i demoni i anđeli mogu se opisati kao glazbeni principi temeljeni na strukturi kabalističkog stabla. Ova misao potječe iz pitagorejske koncepcije da cijeli svemir djeluje kao simfonija. Sedam planeta je uspoređeno s tonovima u oktavi. Demon i u kabalističkim knjigama povezani su i s glazbom i slobodnim znanostima.

Jedna od glavnih karakteristika demona bila je donositi znanja i znanosti, nešto što se može pratiti unazad do vremena Sokrata kada se riječ 'Daimon' povezivala s razumom i višim ja. U apokrifnoj Knjizi Enoha zapisano je da su pali anđeli, predvođeni Samyazom i Azazyelom, poučavali čovjeka zabranjenom znanju koje su na nebu prakticirali Bog i anđeli.

Vodeći pali anđeo, Azazyel, podučava umijeće kovanja, i kako koristiti različite vrste kamenja. Amazarak je učitelj okultnog. Armers također podučava okulna znanja. Barkayal je učitelj astrologa, Akibeel podučava simnologiju, Tamiel podučava astronomiju, a Asaradel kretanje mjeseca. Ovih sedam palih anđela iz Henokove knjige, podučavajući određena područja znanja, naglašavaju važnost broja sedam, koji je značajan u numerologiji. Prethodno se u Knjizi o Henoku spominje

osamnaest palih anđela, ali njihova područja mudrosti nisu otkrivena. Broj osamnaest također se ponavlja u grimoarima i kabalističkoj numerologiji. Budući da, prema Goetiji, Enohovoј knjizi i starim grimoarima, demoni mogu podučavati znanosti i tajne mudrosti, nije čudno da su imali posebnu privlačnost prema faustovskom čovjeku.

RITUALISTIKA GOETIJE

Goetia sadrži detaljne upute o tome kako prizvati i kontrolirati duhove te kako se od njih zaštititi. Praktičar treba stajati u krugu sastavljenom od svetih imena (u određenim varijantama tu je i naslikana zmija koja tri i pol puta obilazi krug) na kojem su ispisana imena anđela i boga. U krugu se nalazi heksagram unutar kojeg je ispisana riječ Adonai, na svakoj od četiri kardinalne točke u središtu kojih je 'T. Izvan kruga postoje četiri pentagrama s riječju Tetragrammaton napisanom unutra i upaljenom svijećom u svakom. Trokut izvan kruga je područje u kojem se duh treba pojaviti i zadržati unutra. Baza trokuta je najbliža krugu, a njegova točka je usmjerena prema kardinalnoj točki koja je korespondentna demonu. Praktičar nosi Solomonov heksagram, nacrtan na pergamentu od

teleće kože, na zaštitnom plaštu koji prekriva bijelu lanenu togu. Heksagram se pokazuje duhovima kada se pojave kako bi poslušali i pokazali se u ljudskom obliku. Na prsima praktičar nosi Solomonov pentagram od zlata ili srebra. Na stražnjoj strani pentagrama uklesan je sigil duha. Od sumpornog dima i gorućeg daha demona štiti prsten koji praktičar drži pred licem kad se demon pojavi.

Goetia opisuje Solomonovu mjedenu posudu, kao i pečat koji veže duhove u posudi. Goetia također objašnjava koji su dani i sati pogodni za kontakt s raznim demonima. Dodatni rekviziti kao što su žezlo, mač i tamjan, također su uključeni. Goetia sadrži zaklinjanja koje treba koristiti da bi se demon pojavio. Ako se demon odbija pojaviti treba prizvati kralja demona koji vlada kardinalnom točkom odabranog demona. Određena zaklinjanja se koriste da bi se demon pokazao. Kada se demon konačno pojavi, postoji proces kako treba dočekati duha. Kada ceremonija završi, praktičar bi trebao protjerati demona na njegovo mjesto u Bezdanu . Ovu vrstu ritualistike prakticirali su okultisti svjetle staze, kabalisti, i majstori zaklinjanja zvani Baal Shem. Postoje tri glavna oblika goetske demonologije:

Hour	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
1	♄	♀	♅	☉	☾	♂	♁
2	♂	♁	♄	♀	♅	☉	☾
3	☉	☾	♂	♁	♄	♀	♅
4	♀	♅	☉	☾	♂	♁	♄
5	♁	♄	♀	♅	☉	☾	♂
6	☾	♂	♁	♄	♀	♅	☉
7	♅	☉	☾	♂	♁	♄	♀
8	♄	♀	♅	☉	☾	♂	♁
9	♂	♁	♄	♀	♅	☉	☾
10	☉	☾	♂	♁	♄	♀	♅
11	♀	♅	☉	☾	♂	♁	♄
12	♁	♄	♀	♅	☉	☾	♂

Jupiter	Venus	Saturn	The Sun	The Moon	Mars	Mercury
♄	♀	♅	☉	☾	♂	♁

1. Ortodoksna
2. Arhetipska
3. Tamna staza (LHP)

Ortodoksna metoda točno slijedi upute Goetije ili drugih grimoara. To je takozvani grimoarski pristup. Praktičar izrađuje sigile u odgovarajućim metalima, šije posebnu odjeću i nabavlja sav potreban pribor. Ceremonije se pažljivo temelje na rukopisima s molitvama Jehovi, Adonaiju i anđelima. Prednost ove metode je u tome što je moćna zbog svoje drevne baštine i dobro isprobanih tehnika. Nedostatak je u tome što je prilično neobičan i prilično je teško nabaviti sav pribor. Također bi moglo biti čudno zazivati anđele i Božja imena koja nisu dio praktičarevog pogleda na svijet. To bi se moglo prevladati fokusiranjem na arhetipske principe koji se kriju iza religijskog simboličkog jezika.

Arhetipska metoda temelji se na ideji da temelj goecijske prakse nije vezan za određeni jezik ili religiju, nego su svi važni elementi konstruirani na arhetipovima koji se mogu pronaći u svim tradicijama. U ovoj metodi ne koriste se hebrejska slova ni biblijski citati.

Magijski krug je pojednostavljen u običan krug bez

natpisa ili sa simbolima i natpisima koji su dio praktičareve slike svijeta. Mogu se koristiti enohijanski znakovi, rune ili grčka slova. Praktičar može koristiti zazive i zaklinjanja koja je osobno stvorio ili izabrao. Ova metoda zahtijeva znanje i iskustvo ako se želi razumjeti što treba zadržati, a što ukloniti.

Metodu Tamne Staze koriste praktičari klifotske inicijacijske staze temeljene na principima LHP. To može biti opasan put i traži veliku razinu kontrole. Praktičar nadilazi svoju ljudsku prirodu i postaje jedno sa svojom sjenom. Ova metoda ne koristi krug ili trokut da zadrži demona unutar razgraničene i kontrolirane sfere. Praktičar se susreće s demonima kao jedan od njih i često ima iskustva erotske prirode.

Osnovna metoda goecijske evokacija je crtanje sigila demona na komadu papira. Boja papira i vrsta tamjana mogu se odabrati prema planetarnoj korespondenciji demona. Sigil se zatim postavlja naopako iza kristalne kugle tako da se u kristalnoj kugli pojavljuje desnom stranom prema gore. Sigil i kristalna kugla smješteni su unutar trokuta prema kardinalnoj točki koja odgovara demonu. Praktičar sjedi unutar kruga i usmjerava štap prema sigilu. Krug bi trebao imati unutarnji i vanjski opseg i trebao bi sadržavati imena i simbole moći, poput Goecijskog kruga, u kojem se nalazi kvadrat koji

označava mjesto gdje će praktičar sjediti ili stajati. Oko kvadrata nalaze se četiri heksagrama u kojima su smješteni ritualni rekviziti. Izvan kruga su četiri pentagrama s upaljenim svijećama smještenim u njihovim središtima. Ime demona se ponavlja, kao mantra, pogleda fokusiranog na sigil. Demon se često pojavljuje u potpuno drugačijim oblicima od onih koji su opisani u Goetiji. Mnogo puta sigil postaje trodimenzionalan i okreće se unutra i van sve dok ne poprimi oblik/lik demona.

Kada se demon pojavi praktičar s njim komunicira i traži znanje ili pomoć. Kada je kontakt završen, praktičar stavlja štap ispred sebe kao prepreku između sebe i trokuta.

RITUALNI REKVIZITI

Određene predmete treba nabaviti ili izraditi prije poduzimanja rituala. Grimoari sadrže opise ritualnih predmeta koji mogu imati manju važnost za praktičara koji radi na neortodoksan način. Pergamenti opisani u grimoarima, za pisanje sigila i tekstova, treba izraditi prizivatelj osobno kroz komplicirano ritualno klanje posebnih životinja u točno određene astrološki

definirane sate. Ove metode nisu potrebne da bi suvremeni praktičar postigao rezultate. Važno je slijediti okultnu tradiciju i njezine smjernice, ali se istovremeno ne treba njima ograničavati. Praktičar će vidjeti što je u srži rituala, a u Goecijskoj ritualističkoj to su uglavnom sigili.

U tradicionalnoj ceremonijalnoj praksi koriste se četiri temeljna okultna rekvizita koji odgovaraju četirima elementima, četirima primarnim bojama i različitim okultnim svojstvima. To su:

Štap: Vatra-sila, volja, Crvena boja

Mač: Zrak-misao. Žuta boja.

Kalež: Voda-- emocija, san, Plava.

Pentakl: Zemlja, akcija, manifestacija, zaštita. zelena.

Goecijska i klifotska ritualna praksa također se temelji na korespondenciji ritualnih rekvizita s tri iskonska elementa, vatrom, zrakom i vodom.

Štap: Vatra, toplina, crvena boja, slovo Shin.

Mač: Zrak, Duh, obilje, bijela boja, slovo alef.

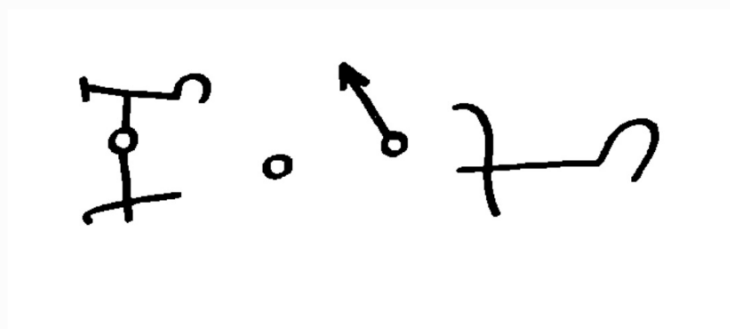
Kalež: Voda, hladno, crna boja, slovo Mem.

Ova tri iskonska principa dovela su do materijalne razine koja je stvorena od iskonskog elementa vode i vizije.

Na taj način nastaju četiri elementarna stupnja koja materija može usvojiti: vatra = plazmatični oblik, zrak = plinoviti oblik, voda = tekući oblik, zemlja = čvrsti oblik. Tri slova koja su povezana s praelementima su tri slova koja se nazivaju trima majkama u Sefer Yetzirah.

DEMONSKE INKANTACIJE PREMA GRIMORIUM VERUMU

Grimorium Verum predstavlja primjere kako dizajnirati okultne rekvizite. Prema ovoj knjizi, praktičar bi trebao napraviti dva štapa. Oba su ljeskinog drveta. Prvi se siječe jednim rezom na Merkurov dan (srijeda) za vrijeme Merkurova sata kada Mjesec raste. Na štap treba urezati i naslikati znakove duha Frimosta:

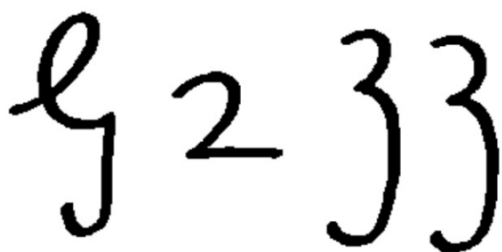

Drugi štap neka bude od lijeske koja nema orašastih plodova i treba ga posjeći na dan i sat sunca. Na ovom štapu treba biti urezan znak duha Klippoth-a :

Grimorium Verum također opisuje dvije vrste bodeža koje praktičar treba nabaviti. Jedan bi trebao biti poput kirurškog noža s dvije oštrice. Treba ga nabaviti ili napraviti na dan i sat Jupitera, pod rastućim Mjesecom.

Drugi nož je žrtveni bodež koji ima dršku od drveta. Prema Grimorium Verum koristi se za rezanje grla ovci, ali suvremeni praktičar može ga koristiti kao ritualno oružje budući da žrtvovanje životinja nije nužan dio mračne staze. Nož treba izraditi ili nabaviti na dan i sat Marsa (utorak) za mladog mjeseca, a na dršci urezati ove znakove:

Za kalež praktičar koristi polirani keramički lonac koji će imati sljedeće natpise:

Praktičar također treba nabaviti kadionicu u kojoj se mogu spaljivati bilje i mirisi. Svi predmeti moraju biti pročišćeni svetom vodom i tamjanom ili mirisom.

Miris za pročišćavanje i posvetu:

1 dio drveta agaloha/aloje (*Aquilaria agallocha*) 1 dio tamjana (*Boswellia carteriz*), koji se naziva i ulje olibanuma ili ulje tamjana

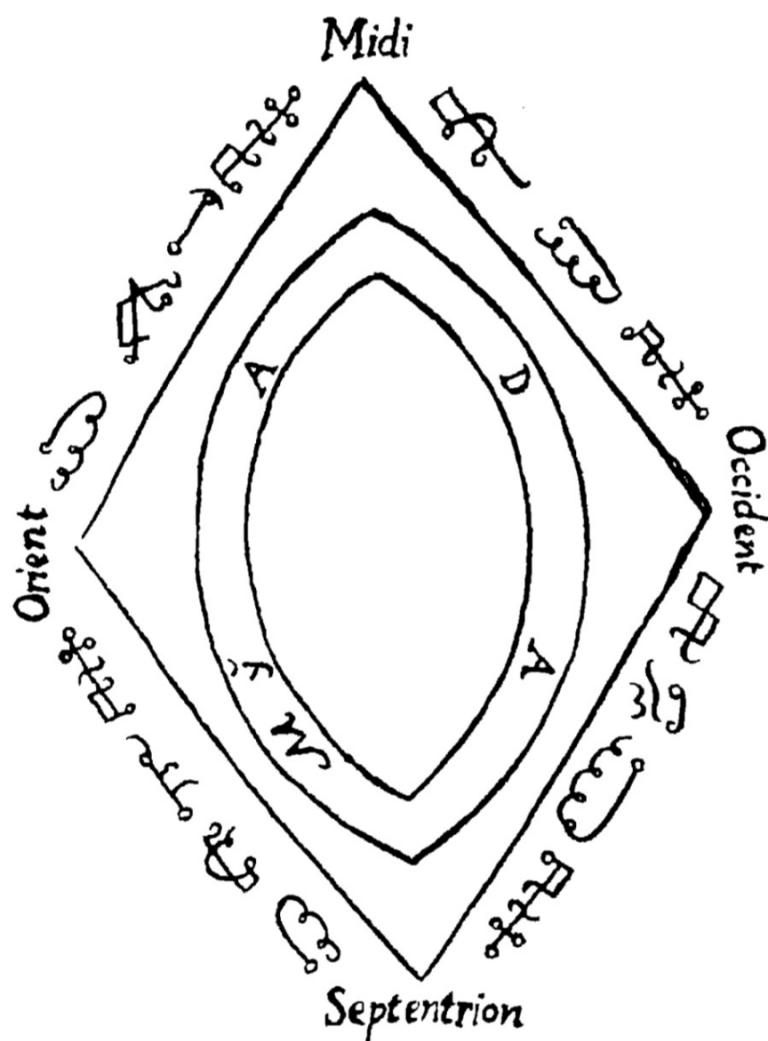
1 dio buzdovana (*Aetheroleum macidis*)

Praktičar koristi buket cvijeća koji se sastoji od metvice, mažurana i ružmarina kao škropilicu. Prema *Grimorium Verum*, uzica koju je napravila djeвица ili mlada djevojka trebala bi držati buket povezan. Praktičar također treba posvetiti tintu i pero. Prema *Grimorium Verum* i drugim grimoarima, predmeti bi trebali biti posvećeni određenim molitvama Bogu i anđelima.

Te molitve, mogu se izostaviti i zamijeniti imenima moći koja su dio praktičarevog pogleda na svijet. Tamjan ili miomiris i sveta voda kojom dovoljni su za čišćenje i posvećenje predmeta.

Sвета вода nije kršćanski izum, već potječe iz staronordijske metode posvećivanja i iniciranja osobe ili mjesta 'izlijevanjem vode' ('ausa vatna a) . Ograđeni prostori i mjesta posvećena bogovima zvali su se 'vi: što je staronordijska riječ prisutna i u švedskoj riječi 'viga' (posvetiti) i u švedskoj riječi za svetu vodu, 'vigvatten'.

Praktičar se priprema pažljivim pranjem, postom i uzdržavanjem od spolnih odnosa najmanje tri dana. Hrana bi trebala biti potpuno vegetarijanska u danima prije ceremonije.

u skladu s nekoliko tradicija, vegetarijanska prehrana je neophodna za dobre okultne rezultate. Prema Gn'morium Verum, najprikladniji trenutak za pripremu zaklinjanja duha s kojim se želi stupiti u kontakt je dan i sat Marsa (utorak), dok Mjesec raste.

Ritual bi se trebao provesti neposredno prije izlaska sunca kada okultist nacrtat pečat demona na pergamentu ili papiru. Praktičar može upotrijebiti obredni bodež da bi nacrtao sigil vlastitom krvlju, ali bi

isto tako mogao upotrijebiti pero za crtanje sigila posvećenom tintom. Grimorium Verum savjetuje da treba prvo nacrtati sigil duha po imenu Scirlin. Ovaj duh djeluje kao posrednik između demona i prizivatelja. Iznad Scirlinova simbola, zapisuje se invokacija Scirlinu, a zatim se ista čita. U središtu ovala koji sadrži Scirlin nalaze se slova A i D. To su mjesta na kojima prizivatelj piše svoje ime i prezime. Zaziv se sastoji od imena i riječi moći koje su uokvirene križevima.

INVOKACIJA SCRLINA

Helon + Taul + Varf + Pan + Heon + Homonoreum +
Clemialh + Serugeath + Agla + Terragrammaton +
Casoly +

Prizivatelj bi trebao napraviti krug po uzoru na onaj iz Goetie. Krug treba posvetiti tamjanom.

Tamjan za posvetu kruga:

1 dio muškata

1 dio agalloch/ drvo aloje

1 dio tamjana

1 dio amber

Vatra ili kadionica trebaju gorjeti tijekom cijele ceremonije. Kada prizivatelj baci tamjan na vatru ili u kadionicu, recitira: *Palim ovaj tamjan u čast (ime*

demonu).

Prizivatelj treba držati obredni tekst u lijevoj ruci, a štap u desnoj. Ispod prizivatelja unutar kruga, nalaze se bodež i kalež. Krug je označen bodežom i posvećen vodom iz kaleža.

Grimorium Verum ne uključuje rad s kristalnim kuglama, ali kugla se može koristiti na isti način kao u Goecijskoj evokaciji. Prizivatelj može staviti Scirlinov sigil na oltar ili tlo u smjeru točne kardinalne točke. U ovalni krug se može staviti kristalna kugla. Iza kugle sigil demonu postavljen je naopako tako da se u kristalnoj kugli pojavljuje desna strana prema gore. S demonom se kontaktira gledanjem u sigil i čitanjem zaziva s visoko podignutim štapom.

Grimorium Verum opisuje zazive trojici velikih demonskih kraljeva: Luciferu, Beelzebuthu i Astarotu, kao i zazive njima podređenim demonima. Zaziv demonu se čita sedam puta nakon čega će se demon pojaviti.

ZAZIV LUCIFERA

**Lucifer + Ouyar + Chameron + Aliseon + Mandousin +
Premy + Oriet + Naydrus + Esmony + Eparinesont +
Estiot + Dumosson + Danochar + Casmiel + Hayras +**

Fabelleronthon + Sodirno + Peatham + Venite Lucifer + Amen.

ZAZIV BEELZEBUBA

Beelzebuth + Lucifer + Madilon + Solymo + Saroy + Theu + Ameclo + Segrael + Praredun + Adricanorum + Martiro + Timo + Cameron + Phorsy + Metosite + Prumosy Dumaso + Elivisa + Alpho-ris + Fubentroty + Venite Beelzebuth + Amen.

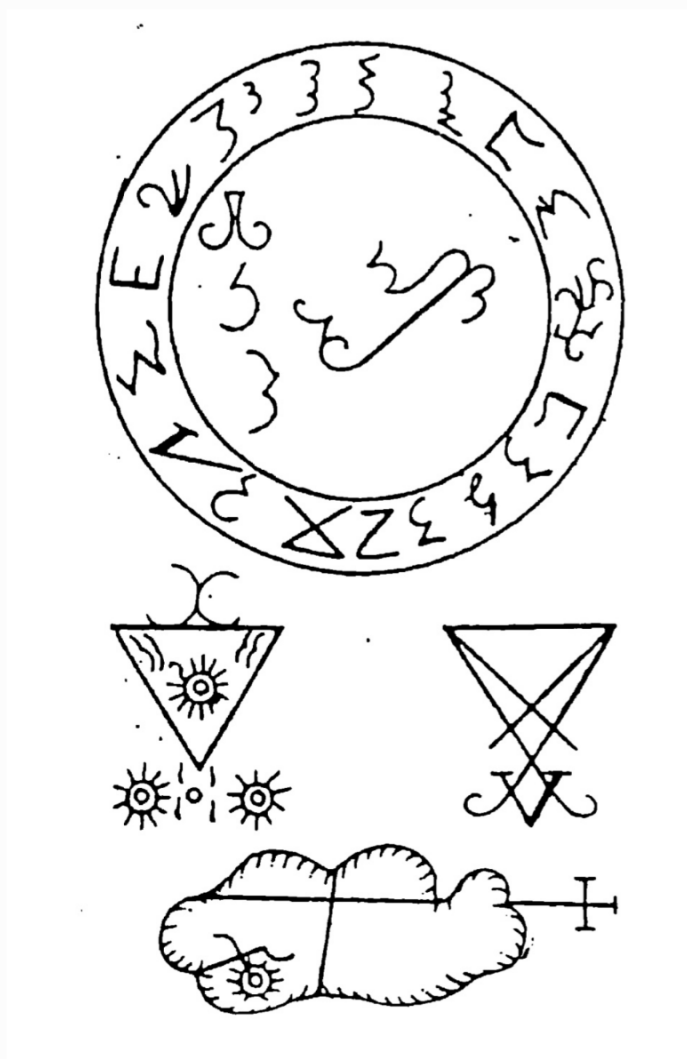
ZAZIV ASTAROTH

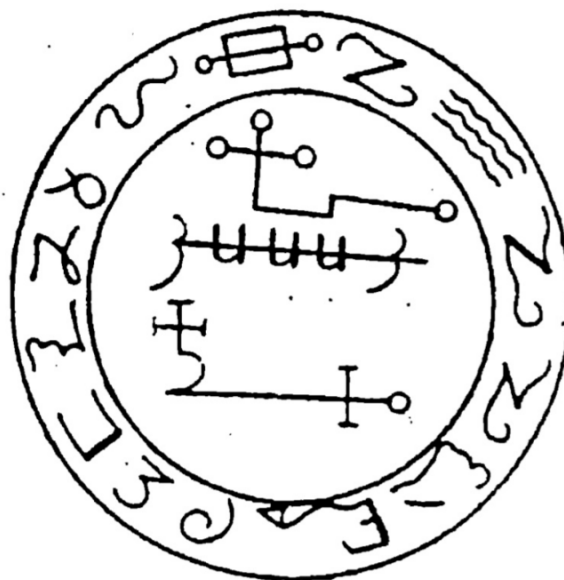
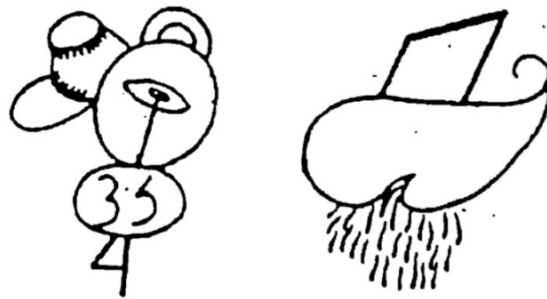
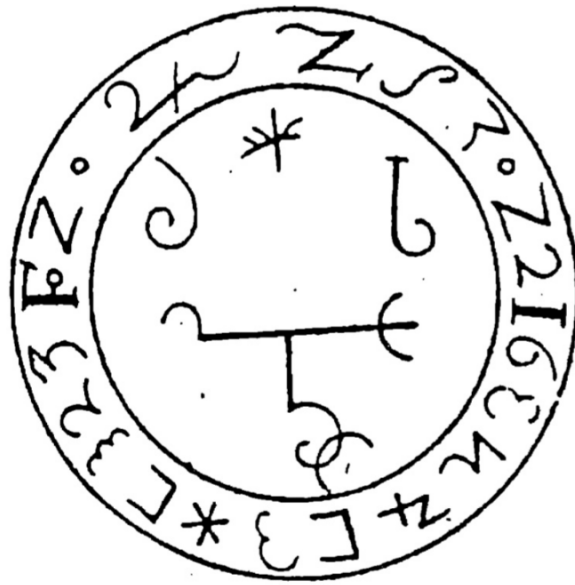
Astaroth + Ador + Cameso + Valuerituf + Mareso + Lodir + Cadomir + Aluiel + Calni-so + Tely + Deorim + Viordy + Cureviorbas + Cameron + Vesturiel + Vulnavij + Benez + meus Calmiron + Noard + Nisa Chenibranbo Calevodium + Erazo + Tabrasol + Venite + Astraroth + Amen.

ZAZIV NIŽIH DUHOVA

Osurmy + Delmusan + Aralsloym + Charusihoa + Melany + Liamintho + Cole-hon + Paron + Madoin + Merloy + Bulerator + Donmeo + Hone + Peloym + Ibasil + Meon + Alymdrictels + Person + Crisolay + Lemon Sesle Nidar Horiel Peunt + Halmon + Asophiel + Ilnostreum + Baniel + Vermias + Eslevor + Noelma + Dorsamot + Lhavala + Omot + Frangam + Bel-dor + Dragin + Venite + (ime demona).

Kada dođe vrijeme za završetak susreta s demonom, prizivatelj će se oprostiti od demona riječima: Idi u miru, vrati se na mjesto odakle si došao i dođi opet kad te pozovem. Prizivatelj spaljuje papir ili pergament na kojem je nacrtan sigil. Ako se koristio sigile knjige, knjiga se zatvara i stavlja na stranu. Prizivatelj bi trebao ostati u krugu neko vrijeme dok ne postane očito da demon više nije prisutan. Ako je korištena kristalna kugla, preko nje se stavlja komad tkanine kako bi se potpuno prekrila.

DEMONI GRIMORIUM VERUM-a

Lucifer, Beelzebuth i Astaroth tri su najistaknutija demona prema Gn'morium Vernmu. Oni vladaju nizom nižih duhova. Lucifer se pojavljuje kao dječak. Belzebut se pojavljuje u monstroznom obliku. Astaroth se otkriva kao visoki crni čovjek.

Dva duha podređena Luciferu su Satanachia i Agalierap. Beelzebuth vlada Tarchimacheom i Flerutyjem, Astaroth vlada Sagatanasom i Nebirosom.

Osim ovih duhova, Grimorium Vernm opisuje osamnaest duhova koji su podređeni vojvodi Syrachu. Ovih osamnaest demona su:

1. CLAUNECK ima moć nad bogatstvom i može pokazati put do blaga. On je blizak Luciferu najbolji prijatelj.
2. MUISIN ima moć nad velikim gospodarima i podučava što se događa u njihovim republikama i s njihovim saveznicima.
3. BECHAUD ima moć nad olujama, kišom, tučom i drugim silama prirode.
4. FRIMOST ima moć nad ženama i djevojkama i budi njihovu ljubav.
5. KLEPOTH podučava sve vrste plesova.

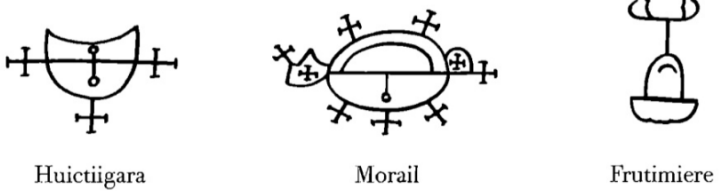
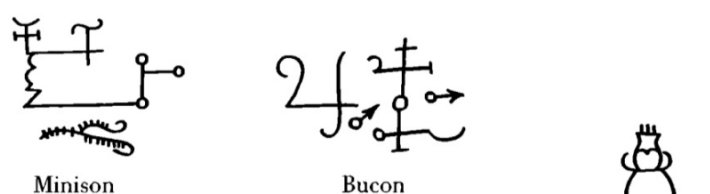
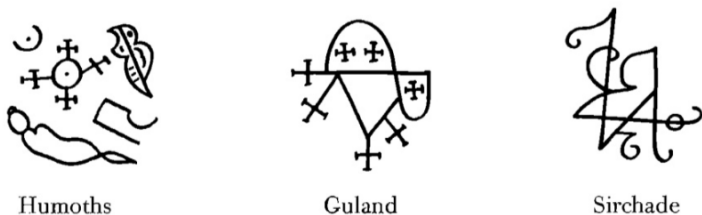
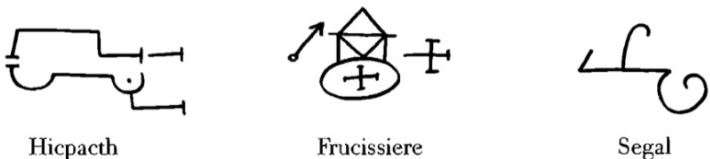
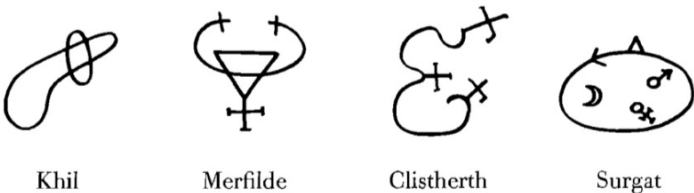
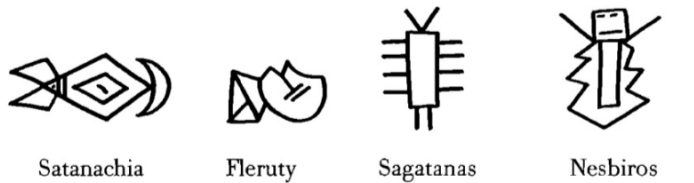
6. KHIL uzrokuje velike potrese.
7. MERFILDE može premjestiti bilo koga bilo gdje u trenu.
8. CLISTERETH pretvara dan u noć ili noć u dan, prema želji prizivatelja .
9. SIRCHADE ima moć omogućiti prizivatelju da vidi bilo koju vrstu životinje.
10. SEGAL uzrokuje da prizivatelj vidi čuda i iluzije, prirodne i nadnaravne.
11. HICPACTH može učiniti da se osoba vrati s velike udaljenosti u trenu.
12. HUMOTHS ima moć nabaviti bilo koju knjigu.
13. FRUCISSIERE budi mrtve.
14. GULAND ima moć izazvati sve vrste bolesti.
15. SURGAT otvara sve brave.
16. MORAIL može sve učiniti nevidljivim.
17. FRUTIMIERE priprema sve vrste svečanosti.
18. HUICTIIGARA može učiniti da ljudi zaspu ili im zadati ozbiljne probleme s spavanjem.

Grimorium Verum predstavlja dodatne skupine demona. Jednu grupu čine sljedeća četiri demona:

1. SERGUTTHY ima moć nad ženama i djevojkama.
2. HERAMEAL podučava travarstvo i homeopatiju
3. TRISMAEL podučava kemiju, i tajne pretvorbe

metala.

4. SUSTUGRIEL može prizivatelju dati spiritus familiaris, podučiti stvaranju homunculusa, i upotrebi mandragore .

Osim ovih demona, Grimorium Verum također uključuje Agalierapta i Tarihimala, kao i Elelogapa, koji ima moć nad vodama, i Nesbirosa koji upravljaju Raelom i Sergulathom, od kojih prvi uči kako se pišu sve vrste pisama, drugi podučava sve jezike i objašnjava sve nejasne teme, dok Sergulath podučava tajne ratovanja i postizanja pobjede .

Osam demoni je podređeno Haelu i Sergulathu.

1. PROCULO uzrokuje dvadeset i daje znanje o sferi sna.
2. I-IARISTUM daje moć hodanja kroz vatru bez ozljeđivanja.
3. BRULEFER potiče ljubav između muškaraca i žena.
4. PENTAGNONY može učiniti prizivatelja nevidljivim i voljenim od strane moćnih gospodara.
5. AGLASIS može prevesti prizivatelja po cijelom svijetu.
6. SIDRAGOSUM može natjerati žene da plešu gole.
7. MINISON daje uspjeh u svim oblicima kockanja.
8. BUCON ima moć izazvati ljubomoru i mržnju među spolovima.

LE DRAGON ROUGE

Grimorij koji se općenito smatra najmračnijim i najopasnijim, također poznat pod imenom Grand Gn'moire. Govori o nekromantiji, pravljenju alkemijskih otrova, prizivanju Lucifera i paktovima s demonima u kombinaciji s astrologijom, narodnom magijom i

tradicionalnom kršćanskom ceremonijalnom magijom. Arthur Edward Waite knjigu opisuje kao najfantastičniju i kaže da se smatra jednom od najopasnijih u svojoj klasi. Knjiga opisuje proces nekromancije koji je moguć, kažu okultni pisci, samo opasnom umu ili kriminalcu.

Le Dragon Rouge, prvi je put objavljen 1521. Od strane Antonio Venitiana del Rabina. Međutim, izdanja koja danas imamo potječu iz ranog 19. stoljeća. Unatoč tome, pripada glavnim klasicima crne magije. Neki djelovi potječu iz solomonove okultne tradicije, a određeni dijelovi Le Dragon Rougea također se mogu pronaći u grimoire Arbatel. Postoje dvije verzije Le Dragon Rougea. Starija verzija, s punim imenom Le Dragon Rouge, ou l'Art de Commander les Esprits celestes, aeriens et infernaux uključuje sigile devet vodećih demona: Lucifer, Belzebuth, Astaroth, Lucifuge, Satanachia, Agaliarebt, Fleurety, Sargatanas i Nebiros. Druga verzija nosi naziv Le Veritable Dragon Rouge, plus la Paule Noire, edition augmentee des secrets de la Reine Cleopatre, secrets pour se rendre invincible, Secrets d'Artephiust itd. Uključuje puni sadržaj starije verzije, kao i verzija grimoija La Paule Noire. U Le Veritable Dragon Rouge sigili devet demona su usporedivi su sa sigilima za planetarne duhove Arbatela. Devet demona kontrolira dodatnih 18 demona koji su imenovani u Le Dragon Rouge, a prisutni i u Goetiji.

Osim tih 18 demona, knjiga govori da svaki od njih kontrolira tisuće dodatnih demona.

Le Dragon Rouge također je blizak Grimorium Verum i sadrži zazive Lucifera koji djelomično odražavaju one u tom grimoriju. Le Dragon Rouge je, međutim, opsežniji grimoire .

Smatra se da je zazivanje Lucifera sadržano u knjizi najsnažnije zazivanje Lucifera ikada napisan.

Lucifuge se naizgled prvi put pojavljuje u Le Dragon Rougeu pod punim imenom Lucifuge Rofocale i proglašena je najistaknutijim demonom pod najvišom trijadom Lucifera, Belzebutha i Astarota. Lucifuga znači 'onaj koji skriva svjetlo i treba ga promatrati kao antitezu Luciferu, Svjetlonoši

INVOKACIJA LUCIFERA

**Lucifer, Ouia, Kameron, Aliscor, Mandusemini, Poemi, Oriel, Madugruse, Parinoscon, Estio, Dumogon, Dovorcon, Casmiel, Hugras, Fabil, Vonton, Uli, Socierno Peatan, Venite Lucifer.
Amen.**

VIRTUS, SCIENTIA, FIDES ET DECUS

72 DEMONA GOECIJE

1. **BAEL** Veliki kralj Istoka, vlada nad 66 legija demona. Podučava nevidljivost. Pojavljuje se u obličjima mačke, žabe ili čovjeka.

2. **AGARES** Veliki vojvoda Istoka, vlada sa 31 legijom. Poznaje sve jezike. Može zaustaviti i vratiti bjegunce, uzrokovati potrese, svrgnuti duhovne i zemaljske dostojanstvenike. Pojavljuje se kao starac koji jaše na krokodilu i nosi jastreba.

3. VASSAGO Veliki princ, vlada sa 26 demonskih legija. Otkriva tajne prošlosti i budućnosti

4. SAMIGINA/ GAMIGIN Markiz, upravlja sa 30 paklenih legija. Poučava sve slobodne znanosti i donosi vijesti o mrtvima. On priziva duše ljudi koji su se utopili ili koji su u čistilištu.

Samigina se pojavljuje kao magarac ili mali konj i govori grubim glasom. Može se pojaviti u ljudskom obliku ako je zamoljen.

5. MARBAS Predsjednik, vlada sa 36 legija demona. Odgovara na pitanja o skrivenim i tajnim stvarima, uzrokuje i liječi bolesti i može prenijeti veliko znanje o mehanici. U početku se pojavljuje u obličju velikog lava, ali može preuzeti ljudski oblik.

6. VALEFOR Vojvoda koji vlada nad 10 legija demona. Blagonakloni spiritus familiaris, ali potiče ljude na krađu. Pojavljuje se kao lav s magarećom glavom .

7. AMON Markiz, vlada koji upravlja sa 40 paklenih legija. Otkriva tajne prošlosti i budućnosti. Potiče ljubav i smiruje svađe među prijateljima. Pojavljuje se kao vuk sa zmijskim repom i bljuje vatru iz usta. Također u ljudskom liku s gavranovom glavom.

8. BARBATOS Vojvoda, vlada nad 30 legija. Također otkriva prošle i buduće događaje. Potiče prijateljstvo i naklonost vlastodržaca. Podučava jezik životinja. Pojavljuje se samo kada je sunce u Strijelcu, zajedno s četiri kralja i njihovim trupama.

9. PAIMON Veliki kralj sjeverozapadne strane. Blizak Luciferu. Vlada sa 200 demonskih legija. Može prenijeti znanja svih umjetnosti, znanosti i tajnih znanja o umu, svijesti, zemlji. Pojavljuje se kao kralj jašući na devi. Traži darove i prinose. Pri dolasku uz njega su dva kralja BEBAL i ABALAM.

10. BUER Predsjednik ,vlada sa 50 legija demona. Podučava logiku, prirodnu filozofiju i moralnu filozofiju. Također podučava upotrebu bilja, liječi bolesti i daje blagotvorni spiritus familiaris. Pojavljuje se kada je sunce u Strijelcu

11. GUSION Vojvoda koji vlada nad 40 legija. Daje odgovore o prošlim i budućim događajima, stvara prijateljstva, daje moć i čast.

12. SITRI Princ koji vlada sa 60 legija. Potiče ljubav. Pojavljuje se s glavom leoparda i krilima grifona, ali nakon nekog vremena poprima ljudski lik .

13. BELETH Moćan kralj, koji vlada nad 85 paklenih legija. Dolazi bijesan, Goecija upozorava da prizivatelj treba imati srebrni prsten ispred lica. Pri njegovom dolasku moguće je čuti trube i druge instrumente. Kaže se da On potiče svu ljubav koju je prizivatelj ikada želio.

14. LERAJE Markiz upravlja s 30 legija demona. Potiče na borbu, nasilje, rat. Uzrokuje infekcije i truljenje rana . Pojavljuje se kao strijelac odjeven u zeleno, s lukom i tobolcem.

15. ELIGOS Vojvoda, vlada nad 26 legija. Otkriva

skrivenne stvari i što budućnost nosi. On također daje sva znanja i informacije o ratovima. Može prizivatelju podariti naklonost moćnih osoba. Pojavljuje se kao vitez koji drži koplje, stijeg i zmiju.

16. ZEPAH Vojvoda vlada nad 26 legija. Potiče ljubav između žena i muškaraca. Žene čini neplodnima. Pojavljuje se kao ratnik u oklopu.

17. BOTIS Predsjednik, vlada sa 60 legija demona. Otkriva tajne prošlih i sadašnjih događaja. Potiče prijateljstva, miri neprijatelje. Pojavljuje se u obličju zmije, ali ubrzo poprima ljudski lik, s velikim zubima i rogovima, nosi oštar mač .

18. BATHIN Vojvoda upravlja sa 30 legija. Može prenijeti o upotrebi bilja i dragulja. On može prevesti ljude iz jedne zemlje u drugu. Pojavljuje se kao snažan čovjek sa zmijskim repom koji jaše na blijedom konju.

19. SALLOS Vojvoda vlada sa 30 legija. Potiče ljubav. Pojavljuje se kao veliki vojnik s kneževskom krunom koji jaše na krokodilu.

20. PURSON Kralj koji upravlja sa 22 legije. Otkriva skrivenne stvari i blaga. Informira o prošlosti, sadašnjosti i onome što dolazi. On odgovara na sva pitanja, svjetovna i božanska, i otkriva znanje o stvaranju zemlje. Purson pruža dobra poznanstva. Pojavljuje se kao čovjek s licem lava i nosi zmiju u ruci. Jaše medvjeda, a pred njim sviraju trube.

21. MARAX Predsjednik vlada nad 30 legija Poučava

astronomiju, slobodne znanosti, korištenje bilja i kamenja i pruža dobre spiritus familiaris .

22. IPOS Grof i princ, vlada sa 36 legija. Budi hrabrost, jača um, otkriva tajne prošlosti, sadašnjosti i onog što dolazi. Pojavljuje se kao anđeo s glavom lava.

23. A'M Vojvoda upravlja s 26 legija. Može zapaliti gradove, gradove i velika područja. Pokazuje duhovitost i odgovara na pitanja o privatnim stvarima. Pojavljuje se s troglavim ljudskim tijelom.

24. NEBIRUS Markiz vlada nad 19 legija. Daje vještinu u svim umjetnostima i znanostima i vraća izgubljenu imovinu i čast. Pojavljuje se kao crni ždral koji leti oko kruga.

25. GLASYA LABOLAS Predsjednik, vlada nad 36 legija demona. Podučava svim umjetnostima i znanostima; potiče na ubojstva i krvoprolića. Otkriva prošlost, sadašnjost i buduće događaje.

Pojavljuje se kao pas s krilima grifona.

26. BUNE: ili BIME Vojvoda vlada sa 26 legija. Mijenja lokaciju mrtvih i čini da se duhovi koji su pod njegovom vlašću okupljaju na svojim grobovima. On daje bogatstvo, mudrost i rječitost. Daje istinite odgovore i pojavljuje se u formi troglavog zmaja. Govori visokim i lijepim glasom .

27. RONOVE Markiz upravlja s 19 legija. Podučava retoriku i jezike, osigurava naklonost prijatelja i neprijatelja. Pojavljuje se u čudovišnim formama.

28. BERIT Vojvoda koji vlada sa 26 legija demona. Daje istinite odgovore o prošlosti, sadašnjosti i onome što će tek doći. On može pretvoriti sve metale u zlato i srebro i dati dostojanstvo. Govori jasnim i suptilnim glasom, a pojavljuje se kao vojnik odjeven u crveno na crvenom konju i nosi zlatnu krunu.

29. ASTAROTH Vojvoda koji upravlja sa 29 legija demona. Daje istinite odgovore o prošlosti, sadašnjosti i onome što dolazi. Podučava svim slobodnim naukama. Pojavljuje se kao anđeo koji jaše na paklenom zmaju i drži zmiju u desnoj ruci.

30. FORNEUS Markiz upravlja s 29 legija. Podučava jezike, retoriku i osigurava ljudima dobar glas. On uzrokuje da nekoga vole i neprijatelji i prijatelji. Pojavljuje se kao čudovište .

31. FORAS Podučava korištenje bilja i dragog kamenja. On također podučava logiku i etiku i može ljude učiniti, elokventnima, duhovitima i dugovječnima.

32. ASMODY (Asmodeus) Kralj vlada nad 72 legije. Daje prsten vrlina i podučava aritmetiku, geometriju, astronomiju i sve zanate. On će odgovoriti potpuno i istinito na sva pitanja, može otkriti i čuvana blaga. Pojavljuje se s tri glave, od kojih prva nalikuje volu, druga čovjeku, a treća ovnu. Ima zmijski rep. U rukama drži koplje i stijeg i jaše paklenog zmaja. On je prvi i najvažniji pod moći AMAYMON-A i maršira ispred svih ostalih.

33. GAAP Predsjednik vlada nad 6 legija. Podučava filozofiju i slobodne znanosti. On može izazvati ljubav i mržnju i može ljude učiniti bezosjećajnim i neukim. On uči kako pokrenuti stvari u vezi s njegovim kraljem, MAYMONOM. On pruža korisne familiare, istinito odgovora na pitanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. On može brzo prevesti ljude iz jedne zemlje u drugu. GAAP se pojavljuje u ljudskom obliku kada je sunce u bilo kojem od južnih znakova i hoda ispred četiri moćna kralja kao da je njihov vodič.

34. FURFUR Grof koji vlada sa 26 legija. Stvara ljubav između muškaraca i žena, izaziva munje, gromove, oluje i može dati istinite odgovore o tajnim i božanskim stvarima. Pojavljuje se kao jelen s plamenim repom, ali u trokutu poprima oblik anđela s promuklim glasom.

35. MARCHOSIAS Markiz upravlja s 26 legija. On je veliki ratnik, daje istinite odgovore na sva pitanja, odan je prizivatelju. Pojavljuje se kao vuk s krilima grifona, zmijskim repom i ustima koja bljuju vatru.

36. STOLAS Princ vlada nad 26 legija demona. Podučava astronomiju i korištenje bilja i dragog kamenja. U početku se pojavljuje kao moćni gavran, ali preuzima ljudski oblik.

37. PHENEX Markiz vlada sa 20 legija. Podučava znanost i poeziju. Pojavljuje se u liku ptice Feniks, ali ubrzo poprima ljudski lik.

38. HALPHAS ili MALTHUS Grof vlada nad 26 legija.

Podučava o svim vrstama oružja i vojnih utvrda.

Pojavljuje se kao golub govori grubim glasom.

39. MALPIAS Predsjednik vlada nad 40 legija demona. Podučava arhitekturu, daje informacije o neprijateljima, i kako ih iskoristiti. Najprije se pojavljuje kao vrana, a zatim uzima ljudski oblik, govoreći promuklim glasom.

40. RAUM Grof upravlja sa 30 legija. Uništava gradove i ljudsko dostojanstvo. Otkriva prošlost, sadašnjost i budućnost. Stvara ljubav između prijatelja i neprijatelja. On se u početku Pojavljuje se kao vrana, ali ubrzo preuzima ljudski lik.

41. FOCALOR Vojvoda koji vlada nad 30 legija. Ima moć nad vjetovima i morima, ubija najčešće davljenjem, nesrećama na moru. Pojavljuje se kao čovjek s krilima grifona.

42. VEPAR Vojvoda koji vlada sa 29 legija. Vlada vodama i vodi ratne brodove. Može uzrokovati smrt ljudi od truležih rana unutar tri dana i uzrokuje razmnožavanje crva u rani. Vepar se Pojavljuje se u liku sirene .

43. SABNOCK Markiz upravlja sa 50 legija. Njegova domena su arhitektura i naoružanja. On pruža blagotvorne.familiare Sabnock se pojavljuje kao naoružani vojnik s glavom lava i jaše blijedog konja.

44. SHAX Markiz koji vlada sa 30 legija. Uništava vid, sluh i um bilo koje osobe. Potiče krađu, otkriva skrivene dragocjenosti. Šalje korisne faniljare. Pojavljuje se kao

golub, govori promuklo ali jasno.

45. VINE Grof, ima vlast nad 36 legija demona. Otkriva prošlost i budućnost, stvara olujno more. Podučava arhitekturu. Pojavljuje se kao lav koji jaše na crnom konju i nosi zmiju u ruci.

46. BIFRONS Grof koji vlada nad 60 legija. Podučava astrologiju, geometriju, i druge umjetnosti i znanosti. On podučava vrijednosti bilja, dragulja i drveća. Podučava nekromantiji i tajnama smrti. Često je prisutan pri pogrebnim ceremonijama. Pojavljuje se kao čudovište ali poprima oblik čovjeka.

47. VUAL Vojvoda koji vlada nad 33 legije. Rasplamsava ljubav žena i otkriva sve vezano za prošlost, sadašnjost i budućnost. Stvara prijateljstva i miri neprijatelje.

48. HAAGENTI Predsjednik vlada nad 33 legije. Može učiniti ljude mudrima i uputiti ih u brojne tajne, kao što je transmutacija metala u zlato. Pojavljuje se kao moćni vol s krilima grifona, ali ubrzo preuzima ljudski lik.

49. CROCEL Vojvoda koji upravlja sa 48 legija. na tajanstven način Govori o skrivenim stvarima. Može podučiti geometriji i slobodnim znanostima, stvoriti zvukove iz olujnih voda. Pojavljuje se kao anđeo.

50. FURCAS Vitez vlada nad 20 legija. Podučava filozofiju, astronomiju, retoriku, logiku, kiromantiju i piromantiju. Pojavljuje se kao okrutni starac duge brade i sijede kose. Nosi oštro oružje i jaše blijeda konja.

51. BALAM Kralj vlada nad 40 legija. Daje istinite odgovore o prošlosti, sadašnjost i budućnost. On može učiniti ljude duhovitima.

52. ALLOCES Vojvoda ,upravlja sa 36 legija. Podučava astronomiju i sve slobodne znanosti. On također pruža korisne familiaris. Pojavljuje se kao vojnik koji jaše velikog konja. Ima lice lava s plamenim očima.

53. CAIM Predsjednik koji upravlja sa 30 legija demona. Uči razumjevanju životinja, umijeće debate. Daje istinite odgovore o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Pojavljuje se kao čovjek s oštrim mačem.

54. MURMUR Vojvoda i grof. Upravlja 30 podređenih legija. Savršeno podučava filozofiju i može prisiliti duše mrtvih da odgovore na pitanja. Pojavljuje se kao ratnik koji jaše grifona i okrunjen je kneževskom krunom. Pred njim hodaju trubači.

55. OROBAS Princ, vlada sa 10 legija. Otkriva ono što je bilo, što jest i što će biti. On daje dostojanstvo, položaje i poštovanje od prijatelja i neprijatelja. On daje istinite odgovore o božanstvu i stvaranju svijeta. Odan je prizivatelju.

56. GREMORY ili GOMORY Vojvoda koji vlada sa 26 legija. Govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. On otkriva skrivena blaga i rasplamsava ljubav. Pojavljuje se kao lijepa žena s krunom vojvode koja jaše na devi.

57. OSE Predsjednik vlada nad 30 legija. Podučava slobodne znanosti i daje istinite odgovore u vezi s

tajnim i božanskim temama. Pojavljuje se kao leopard, zatim kao čovjek.

58. AMY Predsjednik vlada nad 36 legija. Podučava znanja o astrologiji i svim slobodnim znanostima. On dodjeljuje blagotvorne familjare i otkriva skrivene dragocjenosti. Amy se isprva pojavljuje kao vatra, ali poprima ljudski lik.

59. ORIAx Markiz upravlja sa 30 legija. Podučava astrologiju i astronomiju. Daje dostojanstvo i čast. Pojavljuje se kao lav sa zmijskim repom koji jaše snažnog i moćnog konja. U desnoj ruci drži sikćuće zmije.

60. VAPULA Vojvoda vlada nad 36 legija. Podučava sve praktične zanate, filozofiju i znanost. Pojavljuje se kao lav s krilima grifona .

61. ZAGAN Predsjednik vlada nad 33 legije demona. Daruje pamet, jača intelekt i um. Pretvara vino u vodu, krv u vino, vodu u vino i metale u novčiće.

62. VALAC Otkriva skrivene dragocjenosti . Pojavljuje se kao dijete s krilima anđela koji jaše dvoglavu aždaju.

63. ANDRAS Markiz upravlja sa 30 legija. Opasan demon ! Sije razdor. Pojavljuje se kao anđeo s glavom gavrana. Ima oštar mač i jaše na snažnom, crnom vuku.

64. FLAUROS ili HAURES Vojvoda koji vlada nad 36 legija. Daje istinite odgovore o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Rado govori o stvaranju svijeta i pobuni. On

može uništiti i spaliti prizivateljeve neprijatelje i ne dopustiti da ga iskušaju drugi duhovi. U početku se pojavljuje kao moćni i strašni leopard, ali zatim poprima ljudski lik s plamenim pogledom i zastrašujućim izrazom lica.

65. ANDREALPHUS Markiz vlada sa 36 legija. Podučava sakralnu geometriju i sve što se tiče mjerenja. On također daje upute iz astronomije. Isprva se pojavljuje kao paun ali zatim poprima ljudski oblik.

66. CIMERIES ili KIMARIS Markiz upravlja sa 30 legija. Vlada nad duhovima afrike. Daje znanje o gramatici, logici i retorici. Osim toga, otkriva skrivene dragocjenosti. Pojavljuje se kao hrabri ratnik na crnom konju .

67. AMDUCIAS Vojvoda vlada sa 29 legija demona. Ima moć nad prirodom i šumom. Pri njegovom dolasku moguće je čuti različite vrste instrumenata .

68. BELIAL Kralj vlada nad 80 legija demona. Dodjeljuje titule i stvara poštovanje i od prijatelja i od neprijatelja. Pruža korisne familiare. Belial se pojavljuje u obliku dva prekrasna anđela koji sjede u kočiji od vatre. On govori veličanstvenim glasom i izjavljuje da je on bio jedan od slavni, prvih pobunjenih.

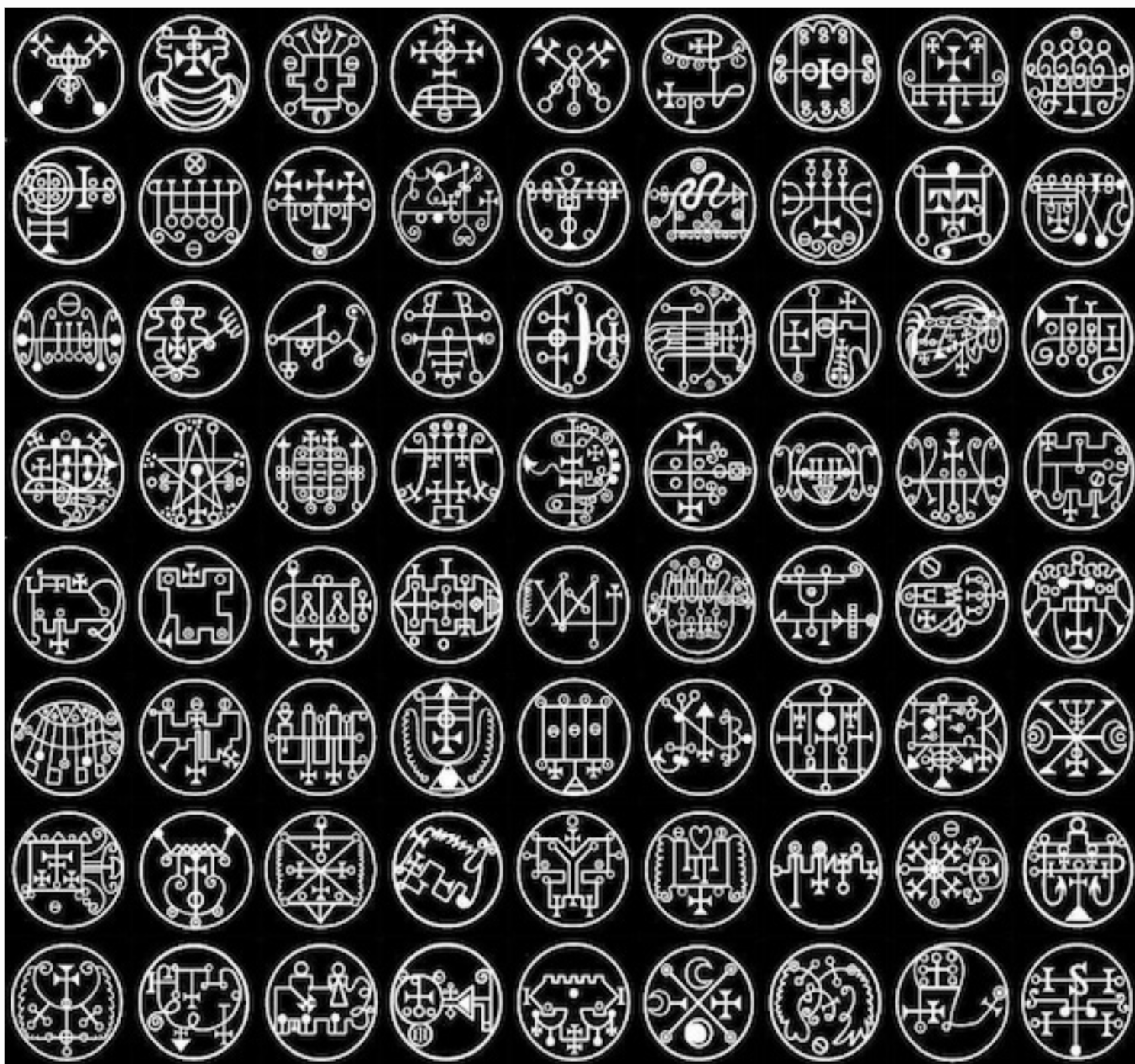
Potrebno mu je ponuditi žrtve i darove.

69. DECARABIA Markiz vlada sa 30 legija. Podučava korištenje bilja i dragog kamenja. Pojavljuje se kao pentagram, ali poprima ljudski oblik.

70. SEERE Princ vlada nad 26 legija. Podučava astralnu projekciju, razotkriva lopove, skrivene dragocjenosti i predmete. Blagonaklon je prizivatelju. Pojavljuje se kao čovjek na krilatom konju.

71. DANTALION Vojvoda vlada nad 36 legija demonu. Podučava sve umjetnosti i znanosti i otkrivati tajne. Budući da poznaje misli svih muškaraca i žena, može ih i promijeniti. Dolazi u ljudskom liku, u desnoj ruci drži knjigu.

72. ANDROMALIUS Grof vlada nad 36 legija. Vraća ukradenu imovinu, razotkriva podla i lukava djela, te hvata i kažnjava lopove i bezakonike. On također otkriva skrivene dragocjenosti. Pojavljuje se kao čovjek s velikom zmijom u ruci.

OKULTNE KORESPONDENCIJE

Goecijska praksa koristi korespondencije različitih grimoara kao što su Goetia, Grimoire pape Honoriusa, Albertus Magnus i The Keys of Solomon, kao i tabele iz "The Magus" Frances Barret i manuskripte Reda Dragon

Rouge.

Albertus Magnus predlaže da praktičar treba slijediti planetarno vrijeme, ne obično vrijeme. Planetarno vrijeme temelji se na satima stvarnog dnevnog svjetla (tj. satima između izlaska i zalaska sunca). Ako između izlaska i zalaska sunca ima petnaest sati, to će biti 900 minuta. Tih bi 900 minuta trebalo podijeliti sa dvanaest sati. Svaki od dvanaest planetarnih sati iznositi će sedamdeset i pet minuta tijekom dana. Međutim praktičar ne bi trebao nužno ropski slijediti ove ili bilo koje druge upute, nego se prvenstveno pouzdati u vlastitu intuiciju i kreativnost.

Korespondencije se mogu promatrati kao paleta kojom okultist gradi svoj ritual. Praktičar bi trebao razviti svoju kreativnu sposobnost da pronađe nove načine ujedinjavanja različitih okultnih korespondencija i savjetuje se da doda nove. Tijekom snova i okultnih studija, pronaći će se dodatne korespondencije.

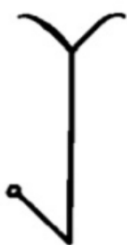
Planet: Sun

Day of the week: Sunday

Qlipha: Thagirion

Demon of the Sun:
Sorath

Demon of Sunday:
Surgat
(conjured between
11 pm and 1 am)

Kings of the Goetia: Paimon, Beleth, Asmoday, Bael, Belial, Balaam, Vine, Zagan, Purson

Color:

Yellow, Gold

Metal:

Cold

Stone:

Diamond, Topaz

Incense:

Frankincense (*Boswellia carterii*)

Animal:

Lion

Bird:

Hawk

Sign of the Zodiac:

Leo

Rune of the Gothic Qabalah:

Sol

Favors: Daemon workings and communication with the higher self.
Power, success, honour, longevity and wisdom.

Planet: Moon

Day of the week: Monday

Qlipha: Camaliel

Demon of the Moon:
Hasmodai

Demon of Monday:
Lucifer
(conjured at night
between 11 pm and
midnight, or between
3 am and 4 am)

Marquises of the Goetia: Gamigin, Amon, Leraikhe, Naberius, Ronove, Furneus, Marchosias, Phenex, Sabnock, Shax, Oriax, Andras, Andrealphus, Kimaris.

Color:

Silver

Metal:

Silver

Stone:

Pearl, Crystal, Rose Quartz

Incense:

Jasmine (*Jasminum grandiflorum*)

Animal:

Dog, Crab

Bird:

Owl

Sign of the Zodiac:

Cancer

Rune of the Gothic Qabalah:

Man

Favors: Dreams, fantasy, astral journeys, giving birth, eroticism,
paranormal abilities, witchcraft.

Planet: Mars ♂

Day of the week: Tuesday

Qlipha: Golachab

Demon of Mars:

Barzabel

Demon of Tuesday:

Frimost

(also called Nambroth;
conjured between
9 and 10 pm)

Counts of the Goetia: Botis, Marax, Ipos, Glasya-Labolas, Ronove, Furfur, Halphas, Raum, Vine, Bifrous, Murmur, Andromalus.

Color:

Red

Metal:

Iron

Stone:

Ruby, Jaspis

Incense:

Pine (*Pinus silvestris*)

Animal:

Ram

Bird:

Falcon

Signs of the Zodiac:

Aries and Scorpio

Rune of the Gothic Qabalah:

Tidher

1

Favors: Courage, conflict, war, defence, energy, power.

Planet: Mercury ♀

Day of the week: Wednesday

Qlipha: Samael

Demon of Mercury:

Taphthartharath

Demon of Wednesday:

Astaroth

(conjured between
10 and 11 pm)

Presidents of the Goetia: Marbas, Buer, Botism Marax, Claya-Labolas, Foras, Gaap, Malphas, Haagenti, Caim, Oso, Avnas, Zagan, Volac.

Color:

Orange, yellow

Metal:

Mercury, Metallic mixture
of silver and gold

Stone:

Amethyst,
Turquoise, Opal

Incense:

Sandalwood
(*Santalum album*)

Animal:

Monkey

Bird:

Magpie

Signs of the Zodiac:

Gemini and Virgo

Rune of the Gothic Qabalah:

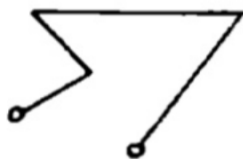
Odhen

h

Favors: Travel, intelligence, communication, writing, education, medicine, travelling between the worlds, altered states of consciousness.

Planet: Jupiter 2 Day of the week: Thursday Qlipha: Cha'agsheblah

Demon of Jupiter:
Hismael

Demon of Thursday:
Sirchade
(conjured between
3 and 4 am)

Princes of the Goetia: Vassago, Sitri, Ipos, Gaap, Stolas, Orobas, Seere.

Color: Blue Metal: Tin (pewter) Stone: Sapphire, Lapis Lazuli Incense: Cedarwood (*Cedrus atlantica*)

Animal: Elephant Bird: Eagle Signs of the Zodiac: Sagittarius and Pisces Rune of the Gothic Qabalah: Thors

ᔨ

Favors: Luck, success, social status, honour, money, riches, political power.

Planet: Venus ♀ Day of the week: Friday Qlipha: A'arab Zaraq

Demon of Venus:
Kedemel

Demon of Friday:
Bechard
(conjured between
11 pm and midnight)

Dukes of the Goetia: Agares, Valefor, Barbatos, Cusion, Eligos, Zepar, Bathin, Sallos, Aim, Bim, Astaroth, Folcalor, Vepar, Uval, Decarabia, Crocell, Alloces, Murmur, Camori, Naphula, Havres, Amdukias, Dantalion.

Color: Green Metal: Copper Stone: Emerald, Carbuncle Incense: Rosewood (*Aniba rosaedora*)

Animal: Cat Bird: Dove (Ravens on A'arab Zaraq) Signs of the Zodiac: Libra and Taurus Rune of the Gothic Qabalah: Frey

ᔱ

Favors: Love, sex, eroticism, pleasure, marriage (also magical marriage), battle and struggle when related to sex or love, perversion, sexual magic.

Planet: Saturn

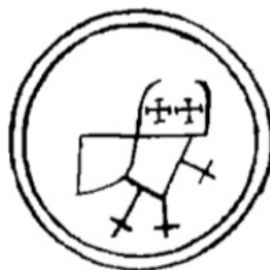
Day of the week: Saturday

Qlipha: Satariel
(can also be related to Daath)

Demon of Saturn:
Zazel

Demon of Saturday:
Guland

Knights of the Goetia: Furas.

Color:
Black

Metal:
Lead

Stone:
Garnet

Incense:
Myrrh (*Commiphora myrrha*)

Animal:
Ibex,
Tortoise

Bird:
Raven,
Vulture

Signs of the Zodiac:
Capricorn and Aquarius

Rune of the Gothic Qabalah:
Lagher

Favors: Karma, punishment, old age, wisdom, death, inheritance, property, alchemy, *elixir vitae*, transmutation of metals, rebirth, black and dark magic, necromancy.

GOECIJSKA RITUALNA PRAKSA

Rituali nisu jedini način kontaktiranja demona.

Goecijske meditacije učinkovita su metoda priziva tih sila. Takva meditacija može uključivati svijeću i tamjan koji korespondiraju demonu. Sigil demona nacrtan u odgovarajućim bojama, trebao bi se nalaziti ispred svijeće. Ime demona koristi se kao mantra, a praktičar u početku može meditirati, koncentrirajući se na upaljenu svijeću i, nakon što nakratko zatvori oči, vizualizira sigil.

Meditacija se završava paljenjem bijele svijeće nakon čega slijedi kratka završna meditacija.

Još jedna učinkovita metoda je zurenje u sigil demona, zatim zatvoriti oči i zuriti u unutarnju verziju simbola. Praktičar crta sigil na bijelom komadu papira tintom suprotne boje. Izvor svjetlosti usmjeren je prema sigilu i praktičar bi se trebao fokusirati na simbol, dok ne primjeti da počinje isijavati drugom bojom. Kada praktičar zatvori oči, sigil će se pojaviti kao unutarnja slika. Na isti način može se koristiti ime demona kao mantru.

Vježbe vizualizacije također su dobra metoda za kontaktiranje sile koju demon predstavlja.

U radu sa snovima, vezano za odgovarajućeg demona, praktičar može staviti sigil ispod jastuka. Naravno sigil bi trebao biti nacrtan odgovarajućom bojom. Soba se može ispuniti odgovarajućim miomirisom. Ime demona trebalo bi izgovarati, potihom kao mantru, dok se tone u san. Također kamen korespondentan demonu može se držati u ruci, ili pričvrstiti na čelo.

Klasična metoda za kontaktiranje demona Goecije je stvaranje amuleta sa sigilom demona. Ako prizivatelj ima afinitet prema znanosti, i želi ojačati svoj intelekt, Marax bi mogao biti prikladan demon sila kontakt.

Obzirom da Marax korespondira Merkuru, amulet bi trebalo izraditi od mješavine zlata i srebra koja se posvećuje u dimu sandalovine. Amulet je najprikladnije napraviti u danu i satu koji korespondira Merkuru. Amulet se nosi kao neprekidni izvor inspiracije i energije.

EPILOG

Goecijska ritualistika ima očitu ulogu u klifotskoj ezoteriji. Kabala se temelji na drevnim doktrinama o matematičko-geometrijskim temeljima svemira. Razvijena je unutar židovskog misticizma, ali se može pratiti unatrag do platonskih i pitagorejskih ideja, koje bi se opet mogle pratiti još dalje u prošlost. Određene ideje ukazuju na mogućnost sumerskih ili babilonskih korijena, druge tvrde da je razvijena u Egiptu, a neki tvrde da bi se korijeni tog učenja mogli pronaći u mitskoj Atlantidi. Kabala je mistični matematički jezik za razumijevanje duhovnih procesa, ali to je oblik matematike koji je sličan glazbi, a različite kabalističke sfere povezuju se s tonovima oktave. Kabalističke ideje prisutne su na mnogim mjestima u svijetu. Sanskrt ima ulogu u indijskom misticizmu koja podsjeća na hebrejski u Kabali ili na rune u gotičkoj Kabali.

Iako Kabala upozorava adepta na mračnu stranu, ona također opisuje mračni put inicijacije za one koji znaju čitati između redaka. Bog koristi mračne sile da stvori čovjeka, koji može postati bog ako mu pomogne sila tamne strane.

Kabala objašnjava da je u početku postojao Ain, vječno stanje koje se može objasniti kao bezgranično i bezvremeno, bez jezgre ili opsega, svjetlo i tama u jednom, svjesno i nesvjesno u isto vrijeme. Unutar Aina rođena je volja za samosvjesnošću, ali ništa nije postojalo izvan Aina, dakle, ništa u čemu bi se Ain mogao reflektirati. Jedan aspekt Aina želio je stvoriti svijet u kojem bi sebe promatrao. Ovaj oblik Aina naziva se "misaono svjetlo", ili she-yesh bo mahshavah, i pripada 'desnoj strani'. Druga strana Aina htjela je ostati u sebi i protivila se planu stvaranja svijeta. Ovaj oblik Aina naziva se 'Nemisaono Svjetlo' ili she-ein bo mahshavah, i pripada 'lijeva strani'. Desno svjetlo se odvojilo od lijevog svjetla i otvorilo prazninu u sebi. 'Ovaj proces se zove Zimzum, a u ovoj praznini desno svjetlo je stvorilo svemir kroz niz emanacija, koje se nazivaju 'desne emanacije'. Desna svjetlost se manifestira kroz matematičke/geometrijske strukture sefirota koji su temelj stvorenog svijeta.

Kao sjena emanacija desnog svjetla iz lijevog svjetla nastaju anti-Kreacije. Ovi anti-svjetovi su stvoreni kroz 'lijeve emanacije' i nazivaju se Klifoti i 'druga strana': Sitra Ahra. Oni se suprotstavljaju planu desne svjetlosti donoseći individualnost i samosvijest stanovnicima Kreacije. Kada dijelovi Kreacije steknu samosvijest, desna svjetlost je spriječena da vidi sebe u svojoj Kreaciji. Ogledalo je razbijeno u nekoliko dijelova. Kabala kaže da je priroda zla odvajanje. Ali, u isto vrijeme, preduvjet Kreacije je odvajanje i razgraničenje. Desno svjetlo stvara odvajajući se od lijevog svjetla i od svoje Kreacije. Kada dijelovi Kreacije postanu svjesni sebe, mogu se odvojiti od Kreatora i započeti pojedinačne čino ve kreacije. To sprječava božiji izvorni plan. Kada dijelovi Kreacije dostignu samosvijest · oni su odvojeni od boga i imaju mogućnost postati bogovi. Oni koji su u nesvjesnom stanju, lijevo svjetlo nazivaju tamom i povezuju ga sa zmijom u Edenskom vrtu ili velikim crvenim zmajem. U Edenskom vrtu postoje dva stabla. Drvo života pripada desnom svjetlu i sastoji se od deset Sefhira, Stoji na istoku. Stablo lijevog svjetla je Drvo Znanja koje se sastoji od deset Klifota. Stoji na sjeveru.

Kabala opisuje kako lijevo svjetlo svijetli sa sjevera. Svjetlo na sjeveru je Luciferovo svjetlo, a čovjek dio toga uzima jedući plodove Drveta spoznaje.

Lijeva svjetlost je bila aktivna kroz ponos, otpor, seksualnost i žeđ za znanjem. Ti čimbenici su u čovjeku stvorili želju za postizanjem neovisnosti u odnosu na svemir. Priče o Padu anđela i Padu u Edenskom vrtu opisuju to, kao i karakter demona. Bog je čovjeku dao 'zakon' da ga drži u okvirima stvaranja. Lijeva svjetlost krši zakon i daje čovjeku mogućnost da samostalno odlučuje što je za njega dobro, a što zlo. Lijevo svjetlo uči čovjeka egzistencijalnoj zrelosti u odnosu na boga, slično djetetu u odnosu na roditelje. Tek kada je čovjek jeo od plodova znanja, njegova se svijest probudila. Shvatio je da energiju može samostalno koristiti za reprodukciju, ali i za samodeifikaciju. Lijevo svjetlo uči čovjeka da postane poput Boga, a neki kabalisti tvrde da lijevo svjetlo na taj način doprinosi tome da Bog postane istinski samosvjestan.

Možda će i sam bog zadrhtati u ogledalu pred onim što će otkriti. Znanje je dvosjekli mač, jedna je oštrica života, a druga smrti.

Kada stojimo pred mračnim zrcalom Smrti, naše vanjske percepcije nestaju, i možemo zatvoriti oči od straha ili pogledati tamu. Tama je odraz onoga što je skriveno u nama. Gledajući u Bezdan, naša se duša otkriva u svojoj golotinji kao nešto od čega možemo oboje vrištati i smijati se. Kad smijeh i vrisak izblijede, otkrit ćemo da

se najradikalnije prosvjetljenje i najjača svjetlost mogu
pronaći u najtamnijim dubinama.